

السحر والكهانة والحسد

ابن حجر العسقلاني

اهداءات ٢٠٠٢

أ/حسين كامل السيد بك فسمي

الاسكندرية

السحر والكهانة والحسد

للابمّام الحافظ
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

جمع واعداد
عبدالله حجاج

مكتبة التراث الإسلامي
٨ شارع الجمهورية - عابدين ت ٣٩١١٣٩٧

حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمنشر

مكتبة التراث الإسلامي

فاكس : ٣٩١٣٤٠٦

ت : ٣٩١١٣٩٧

٨ شارع الجمهورية عابدين القاهرة

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،
سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ..

وبعد :

فهذه قضية قديمة عاشت في وجدان الإنسان منذ كان على هذه
الأرض ، فقد وهبه الله نفسا متطلعة ، تخشى المجهول ، وتسعى إلى
معرفة ما يستتر عنها ، وتبحث فيما وراء المحسوس ، وتريد أن تصل
إلى رأى فيه .. ومن هنا كان الكلام الكثير في تلك الموضوعات :

السحر ، والكهانة ، والعدوى ، والتطير والتشاؤم ، وتأثير العين
على بعض الأشياء .. إلى آخر هذه القضايا التي تشغل البال ويختلف
المفسرون حولها ، ويبقى الكثير منها سرا محجوبا ، وإذا ظهرت له
بعض الآثار فإنما تظهر بطرق خفية لا يدركونها الباحثون ، ولا
يقطع فيها متحدث برأى ..

وإزاء هذه الحيرة التي تنتاب الإنسان في مثل هذه الموضوعات
كان للأحاديث النبوية نصيب من الإسهام في تنوير النفس والعقل في
هذا المجال .. إذ تنأثر في « صحيح البخارى » وفي أبواب متفرقة
منه عدة أحاديث ، شرحها الإمام ابن حجر العسقلاني ضمن ما شرح

في كتابه « فتح الباري » ولقد جمعنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض ، وربطنا ماتفرق منها لنخرج إلى القارىء بهذا الكتاب الذى نضعه بين يديه ، لعل فيه مايشفى غله ، أو يروى ظمأ . وتتمام الفائدة قمنا بعون الله تعالى بإضافه بعض الفصول من كتاب بدائع الفوائد للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيه عن مراتب الحسد وكيفية الوقاية من شر الحاسد . نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقينا شر الحاسد إذا حسد وأن يرزقنا التقوى والعلم النافع .

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه - وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

عبد الله حجاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾^(١) ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾^(٢) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾^(٣) .

أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

(١) سورة آل عمران إلا ١٠٢ .

(٢) سورة النساء الآية ١ .

(٣) سورة الأحزاب الآيتان ٧٠ و ٧١ .

هذه دراسات جيدة ومفيدة لعدة موضوعات ، شغلت أذهان الناس لفترات زمنية متطاولة ، وما زالت تشغلهم حتى اليوم .

ولقد حاول كثير من الناس أن يكتبوا فيها ، وأن يتحدثوا عنها ، ولكن كلامهم وحديثهم أخذ اتجاهات شتى ؛ فمنه المقبول المعقول ، ومنه مالا يقبله منطق ، ولا يقره عقل ؛ لأنه رجم بالغيب ، على غير بينة ، ولا هدى ولا كتاب منير .

إن الغيب ، والإيمان بالغيب ، والحديث عن الغيب ، ينبغي أن يكون محدداً ومفيداً ، بما ثبت عن الله ورسوله دونما زيادة أو نقصان ؛ لأن الزيادة في الغيب كالنقص فيه ضلال وبهتان وقول على الله بغير علم .

وهذا الكتاب الذى قام على جمعه وتبويبه ، أخى الفاضل الاستاذ عبد الله حجاج — صاحب مكتبة التراث الإسلامى — بمصر — كتاب نافع ومفيد ؛ جمع بين دفتيه علماً كثيراً .

وأعظم ما فى هذا الكتاب أنه لم يتجاوز السنة الصحيحة ، ويكفى أن نعلم أنه اعتمد — أساساً — فى نقوله الحديثية على البخارى — رحمه الله !

كما أنه اعتمد فى شرح هذه الأحاديث على كتاب أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول ، هو كتاب « فتح البارى للحافظ ابن حجر » الذى قال عنه العلماء : « لا هجرة بعد الفتح » .

ومن استعراضنا السريع لفصول هذا الكتاب وفقراته ، نحس لأول وهلة مدى ما حمله للقارىء المسلم من خير وفير ، وعلم غزير . فمن فصول هذا الكتاب :

السحر — الكهانة — العدوى — الطيرة والتشاؤم — الهامة
الصفير — الغول والنوء — العين — الرقية — الفأل — وهي
موضوعات تدور — كما ترى — حول أمور كثر فيها الأخذ والرد ،
والقال والقليل .. وكثر فيها — وحوها — الدسّ والخرافات
والانحرافات والفوضى الفكرية ..

لذا ؛ كان من المهم جداً أن تعرض هذه الأمور ، في هذا
الكتاب ، بهذا المنهج الدقيق الأمين .

ولقائل أن يقول : وما الذى فعله « الأخ عبد الله حجاج » أكثر من
اقتباس بعض الأبواب والفصول وال فقرات من كتاب « الفتح » ثم
ضم بعضها إلى بعض ؟

وأقول لهذا القائل : إن استخراج هذه الفصول من (فتح
البارى) ، وضم شواردها ، وجمع متفرقها ؛ أمر له قيمته ، وفائدته
— وخاصة ؛ أن كثيراً من الناس ينوعون بمراجعة هذا الكتاب .
الضخم .

لذا ؛ فإننى أشد على يد صاحبي إذ قام بهذا العمل المشكور ،
وأتمنى أن يقوم بمثل هذه المحاولة مع موضوعات أخرى .

إن « فتح البارى » موسوعة ثقافية هائلة ، وإن استخراج كنوزها
ودفائها في هذه الكتيبات الصغيرة ، عمل جليل ؛ إذ أنه يشيع
معارف هذه الموسوعة بين الدارسين ، وطلاب العلم .

إن هذا الكتاب على ضآلة حجمه ، وقلة صفحاته ، قام بدور
فعال في مكافحة الخرافة التى أخذت تزحم دنيا الناس وتشوه
معتقداتهم .

ولا أملك إلا أن أضع هذه المقدمة الموجزة في صدر هذا الكتاب
لتكون تحية طيبة لناشره وقارئه جميعاً .

د . محمد جميل غازى

رئيس مجلس إدارة المركز الإسلامى العام
لدعاة التوحيد والسنة بالزيتون

التعريف بابن حجر

هو شيخ الإسلام ، وعلم الأعلام ، حافظ عصره ، شهاب الدين ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر .

ونسبه إلى آل حجر ، وهم قوم كانوا يسكنون الجنوب ، من بلاد الجريد وأرضهم قابس .. وهو الكتاني العسقلاني الأصل ، المصري المولد والنشأة والدار والوفاة ، الشافعي المذهب . ولد في ثاني عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، الموافقة لسنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين ميلادية ، بمصر ، ونشأ يتيماً في كنف أحد أوصياء أبيه .

كان صبيح الوجه ، للقصر أقرب ، له لحية بيضاء ، نحيف الجسم ، فصيح اللسان ، وكان ذا صوت شجي ، واسع الذكاء ، قوى الذاكرة .

حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين ، ثم حفظ العمدة ، وألفية الحديث للعراقي ، والحاوي الصغير ، ومختصر ابن الحاجب . وتفقه وتلمذ على البلقيني ، والبرماوى ، وابن الملقن . وأخذ عن العز بن جماعة غالب العلوم ، كالمنهاج ، وجمع الجوامع وغيرها .

وحبب إليه الحديث فأقبل عليه بكلية ، وارتحل في سبيله إلى بلاد الشام والحجاز واليمن .

وقد صنف في فنون كثيرة : في المعاجم ، وتخريج الشيوخ ، والأطراف والطرق والشروح وعلوم الحديث وفنونه ورجاله .

ومن مصنفاته : تعليق التعليق ، وصل فيه تعليقات البخارى .
فتح البارى شرح صحيح البخارى ، هدى السارى مقدمة فتح
البارى ، فوائد الاحتفال فى بيان أحوال الرجال المذكورين فى
البخارى . تجريد التفسير فى صحيح البخارى على ترتيب السور ..
إلى غير ذلك من المؤلفات الجيدة .

وقد نالت كتبه شهرة عظيمة ، حتى تهادتها الملوك وخاصة فتح
البارى . فقد أرسل شاه رخ بن تيمور ملك الشرق رسالة سنة ٨٣٣
إلى السلطان الأشرف برسباى يطلب منه هدايا من جملتها فتح
البارى . فجهز له ابن حجر ثلاثة مجلدات من أوائله ، وقد أعاد
الطلب مرة أخرى عام ٨٣٩ ، ولم يكن الكتاب قد كمل ، فأرسل
إليه قطعة أخرى منه حتى كان زمن الطاهر جقمق فجهزت له نسخة
كاملة .

وعندما أكمل ابن حجر فتح البارى عملت وليمة عظيمة بالمكان
الذى بناه المؤيد خارج القاهرة ، وذلك فى يوم السبت ثامن شعبان
عام ٨٤٢ ، وجلس المصنف ابن حجر على الكرسي وقرأ المجلس
الأنخير من مصنفه .

ولقد تولى ابن حجر الحكم فى بعض القضايا بأمر من المؤيد ،
وكان يرفض دخول القضاء ، ولكن المؤيد ساق بعض أحبائه عليه
ليقبل القضاء فقبل ، ولكنه ندم على قبوله وصرح بأنه جنى على نفسه
بذلك .

مات - رضى الله عنه - فى أواخر ذى الحجة عام ٨٥٢هـ -
١٤٤٩م وكان له مشهد لم ير مثله . حضره الشيوخ فضلا عن
العامة . وشهده السلطان ، وقدم الخليفة للصلاة عليه ، وتزاحم

الأمراء على نعشه ، ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة .. رحمه الله .

والكتاب الذى نسوقه إلى القارىء اليوم ثمرة من ثمرات قريحة هذا الشيخ الجليل ، وهو لم يعمل على ضمه فى مصنف قائم بذاته ، ولكنها تفاسير وشروح للأحاديث تناثرت فى فتح البارى ، عملنا على جمعها بين دفتى هذا المصنف لنقدمه إلى القارىء كموضوع واحد يسهم فى جلاء ما غمض من هذه القضايا التى لاتزال تشغل البال ..

ولعلنا بهذا نكون قد قدمنا إلى المكتبة الإسلامية مصنفًا يملأ بعض الفراغ .. ويسد بعض الأبواب التى تهب منها رياح التساؤلات ولا تجد إجابة صحيحة إلا فى الركون إلى ما قدمه النبى الكريم - ﷺ - إلى أصحابه من توضيح وتفسير سيظل إلى الأبد - إن شاء الله - هو الضياء الهادى للسالكين ، والمرشد الأمين للحائرين ..

وصلاة الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ، ورضى الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ..

ترجم البخارى - رحمه الله - لذلك بقول الله - تعالى - :
﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَائِكِينَ بَبَائِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ،
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ
اتَى ﴾ (٢) وقوله : ﴿ أَفْتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ﴾ (٣) وقوله :
﴿ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَى تَسْعَى ﴾ (٤) وقوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ
النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ (٥) .

قال البخارى : والنفاثات : السواحر ، تسحرون : تعمون .
وأخرج عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : سحر رسول الله -
ﷺ - رجل من بنى زريق ، يقال له : لبيد بن الأعصم ، حتى
كان رسول الله - ﷺ - يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله .

(١) البقرة : ١٠٢ .

(٢) طه : ٦٩ .

(٣) الأنبياء : ٣ .

(٤) طه : ٦٦ .

(٥) الفلق : ٤ .

حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي ، لكنه دعا ودعا ثم قال : « ياعائشة ، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجُلان ، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : ليلى بن الأعصم . قال : في أي شيء ؟ قال : في بئر ذروان » فأتاها رسول الله - ﷺ - في ناس من أصحابه ، فجاء فقال : « ياعائشة ، كأن ماءها نقاعة حنّاء . وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين » . قلت : يا رسول الله ، أفلا استخرجته ؟ قال : « قد عافاني الله ، فكبرهت أن أثير على الناس فيه شراً » فأمر بها فدفنت .

قال البخاري : ويقال : المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مشط ، والمشاطة من مشاطة الكتان ..

ماهو السحر ؟

قال الحافظ - رحمه الله - : قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان :

أحدها : ما لطف ودق ، ومنها سحرت الصبي : خادعته واستملته ، وكل من استمال شيئاً فقد سحره ، ومنه إطلاق الشعراء : « سحر العيون » لاستمالتها للنفوس . ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ (٦) أي : مصروفون عن المعرفة . ومنه حديث : « إن من البيان لسيحراً » .

الثاني : مايقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها ، نحو مايفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده ، وإلى ذلك الإشارة بقوله — تعالى — : ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (٧) وقوله — تعالى : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ (٨) ، ومن هنا سموا موسى ساحرا . وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه من خاصية كالحجر المسمى (المغناطيس) .

الثالث : مايحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم ، وإلى ذلك الإشارة بقوله — تعالى — : ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّحْرَ ﴾ (٩) .

الرابع : مايحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم .

قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات ، كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب ، فينفع إمساكه من لدغة العقرب ، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب ، وهي سرقسطة ، فإنها لايدخلها ثعبان قط إلا كان بغير إرادته ، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين ، كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم .

قال أبو بكر الرازي في « الأحكام » : كان أهل بابل قوماً صابئين ، يعبدون الكواكب السبعة ، ويسمونها آلهة ، ويعتقدون أنها

(٧) طه : ٦٦

(٨) الأعراف : ١٦٦ .

(٩) البقرة : ١٠٢

الفعالة لكل مافى العالم ، وعملوا أوثاناً على أسمائها ، ولكل واحد
هيكل فيه صنمه ، يتقرب إليه بما يوافقهم — بزعمهم — من أدعية
وبخور ، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم — عليه السلام — وكانت
علومهم أحكام النجوم ، ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون
سائر وجوه السحر ، وينسبونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها ،
وينكشف تمويههم . انتهى .

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التى يسحر بها ، ويطلق ويراد به
فعل الساحر . والآلة : تارة تكون معنى من المعانى فقط ، كالرقى
والنفث فى العقد ، وتارة تكون بالمحسوسات ، كتصوير الصورة على
صورة المسحور ، وتارة بجمع الأمرين الحسى والمعنوى ، وهو أبلغ .

هل للسحر حقيقة ؟

واختلف فى السحر ، فقليل : هو تخيل فقط ولا حقيقة له ، وهذا
اختيار أبى جعفر الاستراباذى من الشافعية ، وأبى بكر الرازى من
الحنفية ، وابن حزم الظاهرى وطائفة . قال النووى : والصحيح أن له
حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة . انتهى .

لكن محل النزاع : هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ فمن
قال : إنه تخيل فقط منع ذلك ، ومن قال : إن له حقيقة اختلفوا :
هل له تأثير فقط ، بحيث يغير المزاج ، فيكون نوعاً من الأمراض ، أو
ينتهى إلى الإحالة ، بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً ، وعكسه ؟

فالذى عليه الجمهور هو الأول ، وذهبت طائفة قليلة إلى الثانى .
فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم ، وإن كان بالنظر إلى الواقع

فهو محل الخلاف ، فإن كثيراً ممن يدعى ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه .

ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقاً ، وكأنه عنى القائلين بأنه تخليط فقط ، وإلا فهي مكابرة . وقال المازري : جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ، ونفى بعضهم حقيقته ، وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة ، وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ، ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام ، أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص . ونظير ذلك مايقع من حذاق الأطباء ، من مزج بعض العقاقير ببعض ، حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا . وقيل : لايزيد تأثير السحر على ما ذكر الله — تعالى — في قوله : ﴿ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (١٠) لكون المقام مقام تهويل ، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره .

قال المازري : والصحيح من جهة العقل ، أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك ، قال : والآية ليست نصاً في منع الزيادة ، ولو قلنا : إنها ظاهرة في ذلك . ثم قال : والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة : أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر مايريد ، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك ، بل إنما تقع غالباً اتفاقاً ، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدى .

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق ،

وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق ، ونقل النووى فى زيادات الروضة
عن المتولى نحو ذلك .

وينبغى أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه ، فإن كان متمسكا
بالشريعة متجنباً للموبقات ، فالذى يظهر على يده من الخوارق
كرامة ، وإلا فهو سحر ، لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة
الشياطين .

وقال القرطبى : السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكْتِسَاب ،
غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس . ومادته الوقوف على
خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته ، وأكثرها تخيلات بغير
حقيقة ، وإيهامات بغير ثبوت ، فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال
الله — تعالى — عن سحرة فرعون : ﴿ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
عَظِيمٍ ﴾ (١١) ، مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا
وعصياً .

ثم قال : والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا فى القلوب ،
كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر ، وفى الأبدان بالألم والسقم ،
ولنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر ونحو
ذلك .

وفى قول الله — تعالى — : ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (١٢) الآية .. بيان أصل السحر الذى يعمل به

(١١) الأعراف : ١١٦ .

(١٢) البقرة : ١٠٢ .

اليهود ، ثم هو مما وضعت الشياطين على سليمان بن داود — عليه السلام — ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل ، والثاني متقدم العهد على الأول ، لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح — عليه السلام — على ما ذكر ابن إسحاق وغيره .

تاريخ السحر

وكان السحر موجودا في زمن نوح ، إذ أخبر الله عن قوم نوح أنهم زعموا أنه ساحر ، وكان السحر أيضا فاشيا في قوم فرعون ، وكل ذلك قبل سليمان .

واختلف في المراد بالآية ، فقليل : إن سليمان كان قد جمع كتب السحر والكهانة ، فدفنها تحت كرسیه ، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي ، فلما مات سليمان ، وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان ، فقال لليهود : هل أدلكم على كنز لانظير له ؟ قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسي ، فحفروا وهو متنح عنهم ، فوجدوا تلك الكتب ، فقال لهم : إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ، ففشافيهم أن سليمان كان ساحرا ، فلما نزل القرآن يذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك ، وقالوا : إنما كان ساحرا ، فنزلت هذه الآية .. أخرجه الطبري وغيره عن السدي . ومن طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحوه ، ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولا بمعناه .

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه ، ولكن قال : إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ، ودفنتها تحت كرسیه . ثم لما مات

سليمان استخرجته وقالوا : هذا العلم الذى كان سليمان يكتمه الناس ، وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق وزاد : إنهم نقشوا خاتما على نقش خاتم سليمان ، وختموا به الكتاب ، وكتبوا عنوانه : « هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم » ثم دفنوه ، فذكر نحو ماتقدم ، وأخرج من طريق العوفى عن ابن عباس نحو ماتقدم عن السدى ، ولكن قال : إنهم لما وجدوا الكتب قالوا : هذا مما أنزل الله على سليمان فأخفاه منا .

وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت الشياطين فى الأيام التى ابتلى فيها سليمان ، فكتبت كتبها فيها سحر وكفر ، ثم دفنتها تحت كرسيه ، ثم أخرجوها بعده فقرأوها على الناس .

تفسير الآية

وملخص ما ذكر فى تفسير هذه الآية أن المحكى عنهم أنهم اتبعوا ماتلو الشياطين : هم أهل الكتاب ؛ إذ تقدم قبل ذلك فى الآيات إيضاح ذلك ، والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة ، من قوله — تعالى — : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ﴾ (١٣) إلى آخر الآية .. و « ما » فى قوله : ﴿ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ﴾ موصولة على الصواب ، وغلط من قال : إنها نافية ، لأن نظم الكلام يأباه . و ﴿ تتلو ﴾ لفظه مضارع ، لكن هو واقع موقع الماضى ، وهو استعمال شائع ، ومعنى (تتلو) : تقول ، ولذلك عداه بـ « على » . وقيل : معناه :

(١٣) البقرة : ١٠١ .

تتبع أو تقرأ ، ويحتاج إلى تقدير . قيل : هو تقرأ على زمان ملك سليمان .

وقوله : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ : « ما » نافية ، جزما . وقوله : ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك على ما قبلها . وقوله : ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ الناس : مفعول أول ، والسحر مفعول ثان . والجملة حال من فاعل « كفروا » ، أى : كفروا معلمين . وقيل : هى بدل من « كفروا » . وقيل : هى استئنافية ، وهذا على إعادة ضمير « يعلمون » على « الشياطين » ، ويحتمل عوده على الذين « اتبعوا » فيكون حالا من فاعل « اتبعوا » أو استئنافا . وقوله : ﴿ وَمَا أُنْزِلَ ﴾ : « ما » موصولة ، ومحلها النصب عطفا على السحر ، والتقدير : يعلمون الناس السحر والمنزل على الملكين . وقيل : الجر ، عطفا على « ملك سليمان » ، أى : تقولوا على ملك سليمان وعلى ما أنزل . وقيل : بل هى نافية ، عطفا على ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ . والمعنى : ولم ينزل على الملكين إباحة السحر . وهذان الإعرابان ينيان على ما جاء فى تفسير الآية عن البعض ، والجمهور على خلافه ، وأنها موصولة ، ورد الزجاج على الأخفش دعواه أنها نافية ، وقال : الذى جاء فى الحديث والتفسير أولى .

وقوله : ﴿ يَبَابِلَ ﴾ : متعلق بـ « مَا أُنْزِلَ » أى : فى بابل ، والجمهور على فتح لام « الملكين » وقرئ بكسرهما . و ﴿ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ : بدل من الملكين وجرا بالفتحة ، أو عطف بيان . وقيل : بل هما بدل من « الناس » وهو بعيد . وقيل من « الشياطين » ، على أن « هَارُوتَ وَمَارُوتَ » اسمان

لقبيلتين من الجن ، وهو ضعيف .

وقوله : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ :
بالتشديد ، من التعليم ، وقرىء في الشاذ بسكون العين ، من
الإعلام ، بناء على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة ، وذلك
أن الملكين لا يعلمان السحر ، بل يعلمانهم وينهيانهم عنه . والأول
أشهر .

وقد قال على : الملكان يعلمان تعليم إنذار لاتعليم طلب ، وقد
استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ، ومتعلمه كافر . وهو
واضح في بعض أنواعه التي قدمتها ، وهو التعبد للشياطين أو
للكواكب . وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة ، فلا
يكفر به من تعلمه أصلاً .

قال النووي : عمل السحر حرام ، وهو من الكبائر
بالإجماع . وقد عده النبي ﷺ — من السبع الموبقات . ومنه
ما يكون كفراً ، ومنه ما لا يكون كفراً ، بل معصية كبيرة ، فإن
كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر ، وإلا فلا . وأما
تعليمه وتعليمه فحرام ، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب
منه ولا يقتل ، فإن تاب قبلت توبته ، وإن لم يكن فيه ما يقتضي
الكفر عزر ، وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر
ولا يستتاب ، بل يتحتم قتله كالزنديق . قال عياض : ويقول مالك
قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين . أ . هـ .

وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها ،
وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين : إما لتمييز
ما فيه من غيره ، وإما لإزالته عن وقع فيه .

فأما الأول : فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد ، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجردة لاتستلزم منعا ، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان ، لأن كيفية مايعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل ، بخلاف تعاطيه والعمل به .

وأما الثانى : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق ، فلا يحل أصلا ، وإلا جاز للمعنى المذكور ، وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة .

وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر فى « مسند » أحمد . وأطنب الطبرى فى إيراد طرقها ، بحيث يقضى بمجموعها على أن للقصة أصلا ، خلافا لمن زعم بطلانها كعياض ومن تبعه .

ومحصلها : أن الله ركب الشهوة فى ملكين من الملائكة اختبأا لهما ، وأمرهما أن يحكما فى الأرض فنزلا على صورة البشر ، وحكما بالعدل مدة ، ثم افتننا بامرأة جميلة فعوقبا بسبب ذلك ، بأن حبسا فى بئر بابل ، منكسين ، وابتليا بالنطق بعلم السحر ، فصار يقصدهما من يطلب ذلك ، فلا ينطقان بحضرة أحد حتى يحذراه وينهياه ، فإذا أصر تكلما بذلك ، ليتعلم منهما ذلك ، وهما قد عرفا ذلك ، فيتعلم منهما ما قض الله عنهما .. والله أعلم .

وقوله - تعالى - : ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (١٤) . فى الآية

نفى الفلاح عن الساحر . وليست فيه دلالة على كفر الساحر مطلقاً ، وإن كثرت في القرآن إثبات الفلاح للمؤمن ونفيه عن الكافر ، لكن ليس فيه ما ينفي نفى الفلاح عن الفاسق ، وكذا العاصي .

وقوله : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ آلِهًا تَسْقَى ﴾ (١٥) . هذه الآية عمدة من زعم أن السحر إنما هو تخييل ، ولا حجة له به ؛ لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون ، وكان سحرهم كذلك ، ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل .

قال أبو بكر الرازي في « الأحكام » : أخبر الله — تعالى — أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيًا ، وإنما كان تخييلًا ، وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقًا ، وكذلك الحبال كانت من آدم محشوة زئبقًا ، وقد حفروا قبل ذلك أسرابًا ، وجعلوا لها آزاجًا ، وملأوها نارا ، فلما طرحت على ذلك الموضع وحى الزئبق حركها ، لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير ، فلما أثقلته كثافة الحبال والعصى صارت تتحرك بحركته ، فظن من رآها أنها تسعى ، ولم تكن تسعى حقيقة .

هل سحر النبي ﷺ ؟

بيّن الواقدي السنة التي وقع فيها السحر ، أخرج عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسل ، قال : « لما رجع رسول الله —

(١٥) طه : ٦٦ .

ﷺ — من الحديبية في ذى الحجة ودخل المحرم من سنة سبع ،
جاءت اليهود إلى لبيد بن الأعصم ، وكان حليفاً في بنى زريق ، وكان
ساحراً ، فقالوا له : يا أبا الأعصم ، أنت أسحرنا ، وقد سحرنا
محمدًا فلم نصنع له شيئاً ، ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا
سحراً ينكؤه ، فجعلوا له ثلاثة دنانير .

ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي : (فأقام أربعين ليلة)
وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد (ستة أشهر) ، ويمكن الجمع
بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه ، والأربعون يوماً من
استحكامه . وقال السهيلي : لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة
على قدر المدة التي مكث النبي — ﷺ — فيها في السحر ، حتى
ظفرت به في « جامع معمر » عن الزهري أنه لبث ستة أشهر ، كذا
قال : وقد وجدناه موصولاً بإسناد صحيح ، فهو المعتمد .

قال المازري : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث ، وزعموا أنه يحط
من منصب النبوة ويشكك فيها ، قالوا : وكل الذي أدى إلى ذلك
فهو باطل . وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من
الشرائع ؛ إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل ، وليس هو
ثم ، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء .

قال المازري : وهذا كله مردود ؛ لأن الدليل قد قام على صدق
النبي محمد — ﷺ — فيما يبلغه عن الله — تعالى — وعلى عصمته
في التبليغ ، والمعجزات شاهدة بتصديقه ، فتجويز ما قام الدليل على
خلافه باطل ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ،
ولا كانت الرسالة من أجلها ، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر

كالأمراض ، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له ، مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين .

قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث ، أنه كان — صلى الله عليه وسلم — يخيل إليه أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطأهن ، وهذا كثيرا مايقع تخيله للإنسان في المنام ، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة ، قلت : وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة ، ولفظه : (حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتين) وفي رواية الحميدى : (أنه كان يأتي أهله ولا يأتين) .

قال الداودى : (يرى) بضم أوله — أى : يظن ، وقال ابن التين : ضبطت (يرى) بفتح أوله . قلت : وهو من رأى لا من الرؤية ، فيرجع إلى معنى « الظن » . وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق : (سحر النبى — صلى الله عليه وسلم — عن عائشة حتى أنكر بصره) . وعنده في مرسل سعيد بن المسيب : (حتى كاد ينكر بصره) .

قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه ، لا على تمييزه ومعتقده ، قلت : ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد : (فقالت أخت لبيد بن الأعصم) : إن يكن نبيا فسيخبر ، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله) قلت : فوقع الشق الأول ، كما في هذا الحديث الصحيح .

وقد قال بعض العلماء : لايلزم من أنه كان يظن فعل الشيء ولم يكن فعله ، أن يجزم بفعله ذلك ، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولايثبت ، فلا يبقى على هذا للملحد حجة .

وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه مألّفه من سابق عاداته من الاقتدار على الوطاء ، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود ، ويكون قوله في الرواية الأخرى : (حَتَّى كَاذَ يُنْكِرُ بَصَرَهُ) أى : صار كالذى أنكر بصره ، بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفتة ، فإذا تأمله عرف حقيقته ، ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به .

وقال المهلب : صون النبي — ﷺ — من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده ، فقد مضى في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته ، فأمكنه الله منه ، فكذلك السحر ، ماناله من ضرره ما يدخل نقصاً على ما يتعلق بالتبليغ ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام ، أو عجز عن بعض الفعل ، أو حدوث تخيل لا يستمر ، بل يزول ، ويطل الله كيد الشياطين .

واستدل ابن القصار على أن الذى أصابه كان من جنس المرض ، بقوله في آخر الحديث : « أما أنا فقد شفى الله » . وفى الاستدلال بذلك نظر ، لكن يؤيد المدعى أن رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي فى « الدلائل » : (فكان يدور ولا يدرى ما وجعه) ، وفى حديث ابن عباس عند ابن سعد : (مرض النبي — ﷺ — وأخذ عن النساء والطعام والشراب ، فهبط عليه ملكان) ... الحديث ...

قال الحافظ — رحمه الله — : سلك النبي — ﷺ — فى هذه القصة مَسْلُكَيْنِ : التفويض ، وتعاطى الأسباب ، ففى أول الأمر فوض وسلم الأمر لربه ، فاحتسب الأجر فى صبره على بلائه ، ثم لما تمادى ذلك وخشى من تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى

التداوى ، ثم إلى الدعاء ، وكل من المقامين غاية في الكمال .
(٢٢١/١٠ - ٢٢٨)

التداوى من السحر

ترجم البخارى لذلك باب : هل يستخرج السحر ؟ وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : رجل به طب ، أو يؤخذ عن امرأته ، أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ماينفع فلم ينه عنه .

وأورد حديث سحر النبي — ﷺ — عن عائشة ، وفيه من الزيادة : قالت : فأتى النبي — ﷺ — البئر حتى استخرجه ، فقال : هذه البئر التى أريتها ، وكأن ماءها نقاعة الحناء ، وكأن نخلها رعوس الشياطين ، قال : فاستخرج . قالت : فقلت : أفلا ؟ — أى : تنشرت —؟ فقال : أما والله فقد شفانى ، وأكره أن أثير على أحد من الناس شراً .

قال الحافظ — رحمه الله — : النشرة — بالضم — : ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحراً أو مسا من الجن . قيل لها ذلك ؛ لأنه يكشف بها عنه ماخالطه من الداء ، وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبى قال : لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطئت لاتضره ، وهى أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه ، فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ، ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به .

وذكر ابن بطال أن فى كتب وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ، فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ، ثم يحسونه ثلاث حسوات ، ثم يغتسل

به ، فإنه يذهب عنه كل مابه ، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله ،
ومن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري
وغيرهما .

ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب « الطب النبوي » لجعفر
المستغفرى ، قال : وجدت في خط نصوح بن واصل ، على ظهر
جزء من « تفسير قتبية بن أحمد البخارى » قال : قال قتادة لسعيد بن
المسيب : رجل به طب أخذ عن امرأته ، أيحل له أو ينشر ؟ قال :
لابأس إنما يراد به الإصلاح ، فأما ماينفع فلم ينه عنه . قال نصوح :
فسألنى حماد بن شاكر : ماالحل وما النشرة ؟ فلم أعرفهما ، فقال :
هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ماسواها ، فإن المبتلى
بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأساً ذا قطارين ، ويضعه في وسط تلك
الحزمة ، ثم يؤجج ناراً في تلك الحزمة ، حتى إذا حمى الفأس
استخرجه من النار ، وبال على حره ، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى .

وأما النشرة ، فإنه يجمع أيام الربيع ماقدر عليه من ورد المغارة
وورد البساتين ، ثم يلقبها في إناء نظيف ، وينجعل فيهما ماء عذبا ثم
يغلى ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه
عليه ، فإنه يبرأ بإذن الله — تعالى — قال حاشد : تعلمت هاتين
الفائدتين بالشام .

قلت : وحاشد هذا ، من رواية الصحيح عن البخارى ، وقد
أغفل المستغفرى أن أثر قتادة هذا علقه البخارى في صحيحه ، وأنه
وصله الطبري في تفسيره ، ولو اطلع على ذلك ماكتفى بعزوه إلى
« تفسير قتبية بن أحمد » بغير إسناد ، وأغفل أيضاً أثر الشعبى في
صفته ، وهو أعلى مااتصل بنا من ذلك .

قال ابن القيم : من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذى هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة ، فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله معموراً بذكره ، وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له .

قال : وسلطان تأثير السحر هو فى القلوب الضعيفة ، ولهذا غالب ما يؤثر فى النساء والصبيان والجهال ، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصاً . ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبى — ﷺ — مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده ، ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن ذكره محمول على الغالب ، وأن ما وقع به — ﷺ — لبيان تجويز ذلك .. والله أعلم . (٢٣٢/١٠ - ٢٣٥)

هل يقتل الساحر ؟

قال الحافظ — رحمه الله — : واستدل بحديث سحر النبى — ﷺ — على أن الساحر لا يقتل حداً إذا كان له عهد ، وأما ما أخرجه الترمذى من حديث جندب رفعه ، قال : « حد الساحر ضربه بالسيف » ففى سنده ضعف ، فلو ثبت لخص منه من له عهد ، وأخرج البخارى من رواية بجالة : (أن عمر كتب إليهم : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) وزاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فى روايته عن بجالة : (فقتلنا ثلاث سواحر) . أخرج البخارى أصل الحديث دون قصة قتل السواحر .

قال ابن بطال : لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهرى إلا أن يقتل بسحره فيقتل ، وهو قول أبى حنيفة والشافعى . وعن

مالك : إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم ، لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك ، فيحل قتله . وإنما لم يقتل النبي — ﷺ — لبئد بن الأعصم ، لأنه كان لا ينتقم لنفسه ، ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار ، وهو نمط مراعاة من عدم قتل المنافقين ، سواء كان لبئد يهودياً أو منافقاً حسب ماوردت الروايات من الاختلاف فيه .

قال : وعند مالك أن حكم الساحر حكم الزنديق ، فلا تقبل توبته ، ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به . فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل ، وأنه سحره وأنه مات ، لم يجب عليه القصاص ، ووجب الدية في ماله لا على عاقلته ، ولا يتصور القتل بالسحر بالبينه .

وادعى أبو بكر الرازي في « الأحكام » أن الشافعي تفرد به بقوله : إن الساحر يقتل قصاصاً إذا اعترف أنه قتله بسحره . والله أعلم .

قال النووي : إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر ، وتقبل توبته إذا تاب عندنا ، وإذا لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب . (١٠ / ٢٣٦) .

انتهى الحديث عن السحر ، ولأن الكهانة ضرب من ادعاء الغيب الذي هو قريب من السحر في نابه ومعناه ، قفينا بالكلام عنها ، بصفتها قرينا للسحر قليلا مايفترقان في الحديث عنهما .

الكهانة

أخرج البخارى — رحمه الله — عن أبى هريرة أن رسول الله — ﷺ — قضى فى امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصاب بطنها وهى حامل ، فقتلت ولدها الذى فى بطنها ، فاختصموا إلى النبى — ﷺ — فقضى : أن دية ما فى بطنها غرة عبد أو أمة ، فقال ولى المرأة التى غرمت : كيف أغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال النبى — ﷺ — : « إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ » .

وأخرج عن أبى مسعود قال : نهى رسول الله — ﷺ — عن ثمن الكلب ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن .

وأخرج عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : سأل ناس رسول الله — ﷺ — عن الكهان فقال : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » فقالوا : إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا . فقال رسول الله — ﷺ — : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ ، فَيُخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ » .

من هو الكاهن ... وما هى الكهانة ؟

قال الحافظ — رحمه الله — الكهانة — بفتح الكاف ويجوز كسرهما — : ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع فى الأرض مع الاستناد إلى سبب ، والأصل فيه استراق الجنى السمع من كلام الملائكة ، فيلقيه فى أذن الكاهن .

والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم ، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه .. وقال في « المحكم » : الكاهن : القاضي بالغيب ، وقال في « الجامع » : العرب تسمى كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا .

وقال الخطابي : الكهنة : قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة ، وطباع نارية ، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ، ومساعدتهم بكل ماتصل قدرتهم إليه ، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب ؛ لانقطاع النبوة فيهم .. وهى على أصناف :

★ منها مايتلقونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء ، فيركب بعضهم بعضا ، إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام ، فيلقيه إلى الذى يليه ، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن ، فيزيد فيه ، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن ، حرست السماء من الشياطين ، وأرسلت عليهم الشهب ، فبقى من استراقهم مايتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب ، وإلى ذلك الإشارة بقوله — تعالى — : ﴿ إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (١) .

وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدا ، كما جاء في أخبار « شق » « وسطيح » ونحوهما ، وأما في الإسلام ، فقد ندر ذلك جدا ، حتى كاد يضمحل ، والله الحمد .

★ ثانيها : ما يخبر الجنى به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً ، أو يطلع عليه من قرب لامن بعد .

★ ثالثها : ما يستند إلى ظن وتخمين وحدث ، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه .

★ رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة ، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك ، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهاى السحر ، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالنجور والطرق والنجوم ، وكل ذلك مذموم شرعاً .

ذم الكهانة والوعيد عليها

ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه : « مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَافًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » وله شاهد من حديث جابر وعمران ابن حصين ، أخرجهما البزار بسندين جيدين ، ولفظهما : « مَنْ أَتَى كَاهِنًا » . وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي — ﷺ ، ومن الرواة من سماها : حفصة — بلفظ : « مَنْ أَتَى عَرَافًا » وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد ، لكن لم يصرح برفعه ، ومثله لا يقال بالرأى ، ولفظه : « مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا » . واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة ، إلا حديث مسلم فقال فيه : « لَمْ يَقْبَلْ لَهُمَا صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا » .

ووقع عند الطبراني في حديث أنس بسند لئِن مرفوعاً ، بلفظ : « مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ » بما أنزل على محمد ، ومن أتاه غير مصدق له ، لم تقبل صلاته أربعين يوماً .. والأحاديث

الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا .

والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة ، وتارة بالتكفير ، فيحمل على حالين من الآتي ، أشار إلى ذلك القرطبي .

والعرف - بفتح المهملة وتشديد الراء -: من يدعى الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول .

تفسير الحديث

قوله : « يطل »^(٢) - بضم المثناة التحتانية ، وفتح الطاء المهملة ، وتشديد اللام - أى : يهدر . يقال : دم فلان هدر : إذا ترك الطلب بثأره . وطل الدم - بضم الطاء وبفتحها أيضا - وحكى « أطل » ولم يعرفه الأصمعى ، ووقع في رواية ابن مسافر : « بطل » - بفتح الموحدة والتخفيف - من البطلان ، كذا رأيت في نسخة معتمدة من رواية أبى ذر ، وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة . قال : وبالوجهين في الموطأ . وقد رجح الخطابي أنه من البطلان . وأنكره ابن بطل فقال : كذا يقول أهل الحديث ، وإنما هو : طل الدم ، إذا هدر . قلت : وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية ، وهو موجه راجع إلى معنى الرواية الأولى .

قوله : « إنما هو من إخوان الكهان » ، أى : لمشابهة كلامه كلامهم ، زاد مسلم والإسماعيلي من رواية يونس : « من أجل سجعه الذى سجع » . قال القرطبي : هو من تفسير الراوى . وقد ورد

(٢) هذه عودة إلى أول الباب لتفسير معانى كلمات الحديث الوارد هناك ص ٣١ .

مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبه : فقال رجل من عصابة القاتلة : يغرم - فذكر نحوه . وفيه : - فقال رسول الله ﷺ : « أسجع كسجع الأعراب » ؟ .

والسجع : هو تناسب آخر الكلمات لفظاً . وأصله الاستواء . وفي الاصطلاح : الكلام المقفى ، والجمع أسجاع وأساجيع . قال ابن بطال : فيه ذم الكهان ، وذم من تشبه بهم في ألفاظهم ، وإنما لم يعاقبه لأنه - ﷺ - كان مأموراً بالصفح عن الجاهلين .

وقد تمسك به من كره السجع في الكلام ، وليس على إطلاقه ، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق ، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز ، وعلى هذا يحمل ماورد عنه ﷺ . -

والحاصل أنه إن جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً ، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم ، ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود : ما جاء عفواً في حق ، ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاً ، والمذموم عكسهما .

قوله : « فيقرها » - بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء - أى : يصبها ، تقول : قررت على رأسه دلوا : إذا صببته . فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام ، قال القرطبي : ويصح أن يقال : المعنى : ألقاها في أذنه بصوت ، يقال : قر الطائر : إذا صوت . انتهى .

ووقع في رواية يونس (التى عند مسلم) « فيقرقرها » أى : يرددتها . يقال قرقرت الدجاجة تقرقر قرقرة . إذا رددت صوتها . قال الخطابي : ويقال أيضاً : قررت الدجاجة تقرقرا وقريرا . وإذا -

رجعت في صوتها قيل : قرقرت قرقرة وقرقريرة . قال : والمعنى : أن الجنى إذا ألقى الكلمة لوليه تسمع بها الشياطين فتناقلوها . كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج فجوابتها .

وتعقبه القرطبي بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجنى يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفى متراجع له زمزمة ويرجعه له ، فلذلك يقع كلام الكهان غالباً على هذا النمط .

وأطلق على الكاهن « ولي الجنى » لكونه يواليه ، أو عدل عن قوله : « الكاهن » إلى قوله : « وليه » للتعميم في الكاهن وغيره ممن يوالى الجن .

قال الخطابي : بين — ﷺ — أن إصابة الكاهن أحياناً ، إنما هي لأن الجنى يلقي إليه الكلمة التى يسمعها استراقاً من الملائكة ، فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ماسمع ، فربما أصاب نادراً ، وخطؤه الغالب .

وقد أخرج مسلم في حديث آخر أصل توصل الجنى إلى الاختطاف ، فأخرج من حديث ابن عباس : حدثنى رجال من الأنصار ، أنهم بينما هم جلوس ليلاً مع رسول الله — ﷺ — إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال : « مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا رُمِيَ مِثْلُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ » قالوا: كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم ، أو مات رجل عظيم . فقال : « لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ رَبُّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ الَّذِينَ يَلُوتُهُمْ ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ إِلَى أَهْلِ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُونَ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ ، حَتَّى يَصِلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْتَرِقَ مِنْهُ الْجَنِيُّ .

فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ .. وَلَكِنَّهُمْ يَزِيدُونَ فِيهِ
وَيَنْقُصُونَ .

وفي النهي عن إتيان الكهان قال القرطبي : يجب على من يقدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق ، وينكر عليهم أشد النكير ، وعلى من يجيء إليهم ، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم ، فإنهم غير راسخين في العلم ، بل من الجهال ، بما في إتيانهم من المحذور (٢١٦/١٠ — ٢٢١) .

أشياء كالسحر ، وإن لم تكن سحرا

هناك أشياء أخرى ذكرتها الأحاديث النبوية الشريفة تذكر حديث النفس بما يمكن أن يجلب خيراً أو يدفع ضراً ، ولأن حديث النفس هذا قد يكون فيه مشابه مما قيل في السحر والكهانة حسن في رأينا أن نتلو هذا بذلك فتكتمل الفائدة بمعرفة ما قيل في السحر وما يماثله من الطيرة والتشاؤم والاعتقاد بأن للعين تأثيراً على الأشياء .. إلخ .. نبدوها بالحديث عن العدوى بدءاً بما بدأ النبي — ﷺ — في الحديث المذكور عن بعض هذه الأشياء ..

أخرج البخارى - رحمه الله - عن سعيد بن ميناء قال - سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ ، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» (١٥٨/١٠) .

قال عياض : اختلفت الآثار فى المجذوم ، فجاء عن جابر : أن النبى - ﷺ - أكل مع مجذوم ، وقال : «ثِقَّةٌ بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ» . قال : فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ ، ومن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية ، قال : والصحيح الذى عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أن لا نسخ ، بل يجب الجمع بين الحديثين ، وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط ، والأكل معه على بيان الجواز . أهـ .
هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين ، وحكى عن غيره قولاً ثالثاً وهو الترجيح ، وقد سلكه فريقان :

أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوى ، وتزيف الأخبار الدالة على عكس ذلك ، مثل حديث الباب ، فأعلوه بالشذوذ ، وبأن عائشة أنكرت ذلك ، فأخرج الطبرى عنها : لأن امرأة سألتها ، فقالت : ما قال ذلك ، ولكنه قال : «لا عدوى» وقال : «فمن أعدى الأول ؟» قالت : وكان لى مولى به هذا الداء ، فكان يأكل فى صحافى ويشرب فى أقداحى وينام على فراشى .. وبأن أبا هريرة تردد فى هذا الحكم ، فيؤخذ الحكم من

رواية غيره ، وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك ، ومثل حديث : « لَا تَدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ » . وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف ، ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى ، رفعه : « كَلِمَ الْمَجْذُومِ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدٌ رَمَحِينَ » ، أخرجه أبو نعيم في « الطب » بسند واه ، ومثل ما أخرجه الطبري من حديث معمر عن الزهري : (أن عمر قال لمعقيب : اجلس مني قيد رمح) ، ومن طريق خارجة بن زيد : (كان عمر يقول ... نحوه) وهما أثران منقطعان .

وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلم فليس صريحا في أن ذلك بسبب الجذام ، والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصر إليها إلا مع تعذر الجمع ، وهو ممكن ، فهو أولى .

الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك ، فردوا حديث : « لَا عَدْوَى » ، بأن أبا هريرة رجع عنه ، إما لشكه فيه ، وإما لثبوت عكسه عنده ، قالوا : والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا ، فالمصير إليها أولى . قالوا : وأما حديث جابر : أن النبي ﷺ — أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال : « كُلُّ ثِقَةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَا عَلَيْهِ » ، ففيه نظر ، وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه على راويه ، ورجح وقفه على عمر . وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه — ﷺ — أكل معه ، وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة ، قاله الكلاباذي في « معاني الأخبار » .

قال الحافظ : والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم . وأيضا فحديث : « لَا عَدْوَى » ثبت من غير طريق أبي هريرة ، فصح عن عائشة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم ، فلا معنى

لدعوى كونه معلولا .. والله أعلم ..
وفي طريق الجمع مسالك أخرى :

أحدها : نفى العدوى جملة ، وحمل الأمر بالفرار من المجذوم ،
على رعاية خاطر المجذوم ، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من
الآفة ، تعظم مصيبته وتزداد حسرته ، ونحوه حديث : « لَا تُدِيمُوا
النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ » فإنه محمول على هذا المعنى .

ثانيها : حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختلفتين .
فحيث جاء : « لاعدوى » كان المخاطب بذلك ، من قوى يقينه
وصح توكله ، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى ، كما
يستطيع أن يدفع التطير الذى يقع فى نفس كل أحد ، لكن القوى
اليقين لا يتأثر به ، وهذا مثل ماتدفع قوة الطبيعة العلة فتبطلها . وعلى
هذا يحمل حديث جابر فى أكل المجذوم من القصعة ، وسائر ماورد
من جنسه . وحيث جاء : « فر من المجذوم » كان المخاطب بذلك من
ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل ، فلا يكون له قوة على دفع
اعتقاد العدوى ، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه ، بألا
يياشر ما يكون سببا لإثباتها ، وقريب من هذا كراهيته — ﷺ —
الكى مع إذنه فيه ، وقد فعل هو — ﷺ — كلا من الأمرين ليتأسى
به كل من الطائفتين .

ثالث المسالك : قال القاضى أبو بكر الباقلانى : إثبات العدوى فى
الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى العدوى ، قال : فيكون معنى
قوله : « لاعدوى » أى : إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا .

قال : فكأنه قال : لا يعدى شيء شيئا إلا ماتقدم تبينى له أن فيه
العدوى . وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا .

رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء ، بل إنه لأمر طبيعي ، وهو انتقال الداء من جسد إلى جسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة ، ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى السليم .. بكثرة المخالطة ، وهذه طريقة ابن قتيبة ، فقال : المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته ، وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل وعكسه ، وينزع الولد إليه ، ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم لا على طريق العدوى ، بل على طريق التأثير بالرائحة ، لأنها تسقم من واطب اشتماها ، قال : ومن ذلك قوله ﷺ « لَا يُورَدُ مُمَرِّضٌ عَلَى مُصِحٍّ » لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعير ، فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركها ، وصل إليها بالماء الذي يسيل منه ، وكذا بالنظر نحو مابه .

قال : وأما قوله : « لا عدوى » فله معنى آخر ، وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون ، فيفر منه مخافة أن يصيبه ، لأن فيه نوعاً من الفرار من قدر الله .

المسلك الخامس : أن المراد بنفى العدوى ، أن شيئاً لا يعدى بطبعه ، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله ، فأبطل النبي ﷺ — اعتقادهم ذلك ، وأكل مع المجذوم ، ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي ، ونهاهم عن الدنو منه ، ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها ، ففي نفيه إثبات الأسباب ، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل ، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً ، وإن شاء أبقاها فآثرت .

ويحتمل أيضا أن أكله ﷺ مع المجذوم ، أنه كان به أمر يسير ، لا يعدى مثله في العادة ، إذ ليس الجذمي كلهم سواء ، ولا تحصل العدوى من جميعهم ، بل إن بعضهم لا يحصل منه في العادة عدوى أصلا ، كالذي أصابه شيء من ذلك ، ووقف فلم يعد بقية جسمه ، فلا يعدى .

وعلى الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية ، قال البيهقي بعد أن أورد قول الشافعي مانصه : الجذام والبرص ، يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيرا ، وهو داء مانع للجماع ، لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به ، وأما الولد فبين أنه إذا كان من وَلَدُهُ أَجْذَمٌ أو أْبْرَصٌ ، أنه قلما يسلم ، وإن سلم أدرك نسله .

قال البيهقي : وأما ما ثبت عن النبي — ﷺ — أنه قال : « لا عدوى » فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ، ولهذا قال — ﷺ — : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » وقال : « لا يورث ممرض على مصح » وقال في الطاعون : « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهَا » وكل ذلك بتقدير الله تعالى ، وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ، ومن بعده ، وطائفة ممن قبله .

المسلك السادس : العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا ، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة ، لكلا يحدث للمخالط شيء من ذلك ، فيظن أنه بسبب المخالطة ، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع ، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة ، فقال أبو

عبيد : ليس في قوله : « لا يورد ممرض على مصح » إثبات العدوى ، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى ، فيفتن ويتشكك في ذلك ، فأمر باجتنابه . قال : وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب ، إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة . قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث ، لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع ، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته .

وأطنب ابن خزيمة في هذا في كتاب « التوكل » ، فإنه أورد حديث « لا عدوى » عن عدة من الصحابة ، وحديث : « لا يورد ممرض على مصح » من حديث أبي هريرة .. وترجم للأول : « التوكل على الله في نفي العدوى » وللثاني : ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء ، وأثبت العدوى التي نفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ترجم : « الدليل على أن النبي - ﷺ - لم يرد إثبات العدوى بهذا القول » فساق حديث أبي هريرة : « لا عدوى » فقال أعرابي : فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب ؟ قال : « فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟ » ثم ذكر طريقه عن أبي هريرة ، ثم أخرجه من حديث ابن مسعود ، ثم ترجم ، « ذكر خبر روى في الأمر بالفرار من المجذوم ، قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى وليس كذلك » .. وساق حديث : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، من حديث أبي هريرة وحديث عائشة ، وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه ، في أمر المجذوم بالرجوع ، وحديث ابن عباس : « لاتديموا النظر إلى المجذومين » . ثم قال : « إنما أمرهم - ﷺ - بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الممرض على المصح ، شفقة عليهم ، وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام ، والصحيح من الماشية

الجرب ، فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى ، فيثبت العدوى التى نفاها - ﷺ - فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ، ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى ، وبين لهم أنه لا يعدى شيء شيئا .

قال : ويؤيد هذا أكله - ﷺ - مع المجنوم ، ثقة بالله وتوكلا عليه ، ثم ساق حديث جابر فى ذلك ، ثم قال : وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجنوم فيحتمل أن يكون لأن المجنوم يغم ويكره إدمان الصحيح نظره إليه ، لأنه قل من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلع عليه .. أهـ .

وهذا الذى ذكره احتمالا سبقه إليه مالك ، فإنه سئل عن هذا الحديث - فقال : ما سمعت فيه بكرامية ، وما أدرى ماجاء من ذلك ، إلا مخافة أن يقع فى نفس المؤمن شيء .. وقال الطبرى : الصواب عندنا ، القول بما صح به الخبر ، وأن لا عدوى ، وأنه لا يصيب نفسا إلا ماكتب عليها .. وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح ، إلا أنه لا ينبغي لذى صحة الدنو من صاحب العاهة التى يكرهها الناس ، لا لتحريم ذلك ، بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل ، فيقع فيما أبطله النبى من العدوى ، قال : وليس فى أمره بالفرار من المجنوم معارضة لأكله معه ، لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا ، وعلى سبيل الإباحة أخرى ، وإن كان أكثر الأوامر على الإلزام ، وإنما كان يفعل مانهى عنه أحيانا ، لبيان أن ذلك ليس حراما .

وقد سلك الطحاوى فى « معانى الآثار » مسلك ابن خزيمة فيما ذكره ، فأورد حديث : « لا يورد ممرض على مصح » ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض ، فيقول الذى أورده : لو أنى ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء .. والواقع أنه لو لم يورده لأصابه ، لكون الله تعالى قدره ، فهى عن إirاده لهذه العلة التى لا يؤمن غالبا من وقوعها فى قلب المرء .. ثم ساق الأحاديث فى ذلك فأطنب ، وجمع بينها بنحو ما جمع به ابن خزيمة .

ولذلك قال القرطبى فى « المفهم » : إنما نهى رسول الله — ﷺ — عن إيراد الممرض على المصح ؛ مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى ، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام ، وهو نحو قوله : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى ، لكننا نجد فى أنفسنا نفرة وكرهية لمخالطته ، حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك ، وحينئذ فالأولى للمؤمن ألا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة ، فيجتنب طرق الأوهام ، ويباعد أسباب الآلام ، مع أنه يعتقد أنه لا ينجى حذر من قدر ، والله أعلم .

قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : ويمكن الجمع بين فعله وقوله ، بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين ، وفعله حقيقة الإيمان ، فمن فعل الأول أصاب السنة ، وهى أثر الحكمة ، ومن فعل الثانى كان أقوى يقينا ، لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١) فمن كان قوى اليقين فله أن يتابعه — ﷺ — فى

(١) البقرة : ١٠٢ .

فعله ، ولا يضره شيء ، ومن وجد في نفسه ضعفا فليتبع أمره بالفرار
لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة .

فالحاصل : أن الأمور التي يتوقع منها الضرر ، وقد أباحت
الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها ، وأما
أصحاب الصدق واليقين ، فهم في ذلك بالخيار ، قال : وفي الحديث
أن الحكم للأكثر ، لأن الغالب من الناس هو الضعف . فجاء الأمر
بالفرار بحسب ذلك . (٢) (١٠/١٥٩/١٦٢) .

(٢) القول بأنه « لا عدوى » حسب ماورد في الحديث قد يوقع في لبس أو
تناقض مع ما ثبت من انتقال بعض الأمراض بالعدوى ، ولكنه يتفق تماماً مع
قوله عليه الصلاة والسلام « فر من المجذوم فرارك من الأسد » .
أما حل التناقض الظاهر في قوله — ﷺ — : « لا عدوى » فقد فسره
بعضهم بأن رسول الله — ﷺ — يريد أن يثبت أن الأمراض لا تعدى
بنفسها ، وأن الجراثيم التي تنقل هذه الأمراض إنما تنقلها بأمر الله ، فإذا أراد الله
أوصل المرض من المريض إلى الصحيح ، بل يمكن أن يمرض الإنسان دون أن
يخالط المرضى ، مصداقاً لقوله — ﷺ — : « فمن أعدى الأول ؟ » فالأمر
كله يتوقف على الإيمان بقضاء الله وقدره ، وأن الأمر كله بيد الله ، ومن هنا
وجدناه — ﷺ — يأكل مع المجذوم ، انطلاقة من ثقته بالله والتوكل عليه ، ثم
نراه ينهى عن المخالطة لينبها إلى ضرورة الأخذ بالأسباب على غرار قوله ﷺ في
حديث آخر : « اغْلِقْهَا وَتَوَكَّلْ » .

الطيرة والشؤم

وأخرج البخارى : عن ابن عمر — رضى الله عنهما — أن رسول الله — ﷺ — قال : « لَا عُدْوَى وَلَا طِيرَةَ ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَرْأَةُ ، وَالذَّابَّةُ ، وَالذَّارِ » (٢١٢/١٠) وفى رواية سهل بن سعد الساعدى ، يرفعه : « إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمُسْكَنِ » (٦٠/٦) قال الحافظ — رحمه الله — : الطيرة — بكسر المهملة وفتح التحتانية ، وقد تسكن — هى التشاؤم ، بالشين — وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة . قال بعض أهل اللغة : لم يجيء من المصادر هكذا غير هاتين . وتعقب بأنه سمع : طيبة ، وأورد بعضهم : التولة ، وفيه نظر .

وأصل التطير : أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير ، فإذا خرج أحدهم لأمر ، فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر ، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع ، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها ، فجاء الشرع بالنهى عن ذلك ، وكانوا يسمونه : السانح — بمهمله ثم نون ثم حاء مهملة — والبارح — بموحدة وآخره مهملة — فالسانح : ما ولاك ميامنه ، بأن يمر عن يسارك إلى يمينك ، والبارح ، بالعكس .

وكانوا يتيمنون بالسانح ، ويتشاءمون بالبارح ، لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه ، وليس فى شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى ما اعتقدوه ، وإنما هو تكلف بتعاطى مالا أصل له ، إذ لا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون فيه ، وطلب العلم من

غير مظانه جهل من فاعله ، وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه ، قال شاعر منهم :

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم
فإذا الأشائم كالأيام من والأيامن كالأشائم
وقال آخر :

الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال
وقال آخر :

وما عاجلات الطير تدنى من الفتى نجاحاً ، ولا عن ريشهن قصور
وقال آخر :

لعمرك ما تدرى الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع

وقال آخر :

تخير طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثور
بلى .. شيء يوافق بعض شيء أحياناً ، وباطله كثير

وكان أكثرهم يتطيرون ، ويعتمدون على ذلك ، ويصح معهم غالباً لتزيين الشيطان ذلك ، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين ، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه : « لا طيرة ، والطيرة على من تطير » . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي — ﷺ — : « ثَلَاثَةٌ لَا يَسْلَمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ : الطَّيْرَةُ ، وَالظَّنُّ ، وَالْحَسَدُ ، فَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تُرْجِعْ ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ » . وهذا مرسل أو معضل ، لكن له شاهد من

حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في « الشعب » . وأخرج ابن عدى بسند لين عن أبي هريرة ، رفعه : « إذا تطيرتم فامضوا ، وعلى الله فتوكلوا » وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء ، رفعه : « لن ينال الدرجات العلا من تكهن ، أو استقسم ، أو رجع من سفر تطيراً » ، ورجاله ثقات ، إلا أنني أظن أن فيه انقطاعاً ، وله شاهد عن عمران ابن حصين ، وأخرج البزار في أثناء حديث بسند جيد .

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود رفعه : « الطيرة شرك » ومأمننا إلا تطير ، ولكن الله يذهب بالتوكل . وقوله : « ومأمننا إلا .. » من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر ، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه .

ولمّا جعل ذلك شركاً ؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا ، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى . وقوله : « ولكن الله يذهب بالتوكل » . إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة ، أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك ، وأخرج البيهقي في « الشعب » من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً : « من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك » (٢١٢/١٠ - ٢١٣) .

وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة . قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون ، فنهاهم النبي ﷺ — وأعلمهم أن لا طيرة ، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره .

قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته ، فإن ذلك خطأ ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس ، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره .

قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني — وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر — عن أبيه عن ابن عمر ، عند البخاري في باب النكاح ، بلفظ : ذكرُوا الشُّومَ فقال : « إن كان في شيء ففى .. » ولمسلم : « إن يك من الشُّومِ شيء حق .. » وفي رواية عتبة ابن مسلم : « إن كان الشُّومُ في شيء .. » . وكذا في حديث جابر عند مسلم ، وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب ، وهو يقتضى عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري (أى : أول حديثي الباب المروى عن ابن عمر) .

قال ابن العربي : معناه : إن كان الله قد خلق الشُّومَ في شيء مما جرى من بعض العادة ، فإنما يخلقه في هذه الأشياء . قال المازري : مجمل هذه الرواية : إن يكن الشُّومُ حقاً فهذه الثلاث أحق به ، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث ، فروى أبو داود الطيالسي في « مسنده » عن محمد بن راشد عن مكحول ، قال : قيل لعائشة : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله — ﷺ — : « الشُّومُ في ثلاثة .. » فقالت : لم يحفظ ، إنه دخل وهو يقول : « قاتل الله اليهود ؛ يقولون : الشُّومُ في ثلاثة .. » فسمع آخر الحديث ، ولم يسمع أوله ، قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع ، لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان : « أن رجلين من بنى

عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله — ﷺ — قال : « الطيرة في الفرس والمرأة والدار » ، فغضبت غضباً شديداً ، وقالت : ما قاله ، وإنما قال : « إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » انتهى .

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة ، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك . وقد تأوله غيرهم على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ، لا أنه إخبار عن النبي — ﷺ — بثبوت ذلك . وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل ، قال ابن العربي : هذا جواب ساقط لأنه — ﷺ — لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة ، وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه . انتهى .

وأما ما أخرجه الترمذى من حديث حكيم بن معاوية قال : سمعت رسول الله — ﷺ — يقول : « لَا شَوْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيَمْنُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ وَالْفَرَسِ » ، ففي إسناده ضعف ، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة . وقال عبد الرزاق في « مصنفه » : عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه ، وشؤم الدار جار السوء .

وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه ، فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . قال المازرى : فيحمله مالك على ظاهره . والمعنى أن قدر الله ربما اتفق مع ما يكره عند سكنى الدار ، فتصير في ذلك كالسبب ، فتساح في إضافة الشيء إليه اتساعا . وقال ابن العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار ، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها ، فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة

لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها ، لملازمتها بالسكنى والصحبة ، ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها ، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب .

قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى . وهو نظير الأمر بالفرار من المجنوم مع صحة نفى العدوى ، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر ، فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة ، فيقع في اعتقاد مانهى عن اعتقاده ، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك ، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا ، أن يبادر إلى التحول منها ، لأنه إن استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم .

وأما مرواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس ؛ قال رجل : يارسول الله ، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا ، فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك . فقال : « ذروها ؛ ذميمة » . وأخرج من حديث فروة بن مسيك — بالمهمله مصغرا — ما يدل على أنه هو السائل ، وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد ابن الهاد — أحد كبار التابعين — وله رواية بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق .

قال ابن العربي : ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا ، قال : والدار المذكورة في حديثه ، كانت دار مكمل — بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام — وهو ابن عوف ، أخو عبد الرحمن ابن عوف — قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها وليس كما ظنوا ، لكن الخالق جل وعلا ، جعل ذلك وفقا لظهور

قضائه ، وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم .

قال ابن العربي : وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك ، وأن ذكرها بقبيح ماوقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها . ولا يمتنع ذم محل المكروه ، وإن كان ليس منه شرعا ، كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى .

وقال الخطابي : هو استثناء من غير الجنس ، ومعناه : إبطال مذهب الجاهلية في التطير ، فكأنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكنها ، أو امرأة يكره صحبتها ، أو فرس يكره سيره ، فليفارقه ... قال : وقيل : المعنى ماجاء بإسناد ضعيف رواه الدمشقي في « الخيل » : « إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة ، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة » وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ (١) الآية . حكاه ابن عبد البر . والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولا سيما مع إمكان الجمع ، وقد ورد في نفس هذا الخبر نفى التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة .

وقيل : يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع ، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص ، رفعه : « من سعادة المرء المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح والمركب الهنيء . ومن شقاوة المرء المرأة

(١) الحديد : ٢٢ .

السوء والمسكن السوء والمركب السوء » أخرجه أحمد . وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض . وبه صرح ابن عبد البر فقال : قد يكون لقوم دون قوم .. وذلك كله بقدر الله ..

وقال المهلب ما حاصله : إذا كان المخاطب بقوله : « الشؤم في ثلاثة » من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال ، فإذا كان ذلك كذلك فاتركوها عنكم ، ولا تعذبوا أنفسكم بها ، ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفى الطيرة . واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه : « لا طيرة ، والطيرة على من تطير ، وإن تكن في شيء ففي المرأة .. » الحديث .. وفي صحته نظر ، لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس ، وعتبة مختلف فيه (٦٠/٦ - ٦٣) .

قال أبو زيد : هى بالتشديد ، وخالفه الجميع فخففوها ، وهو المحفوظ فى الرواية ، وكأن من شددوها ذهب إلى واحدة الهوام ، وهى ذوات السموم . وقيل : دواب الأرض التى تهم بأذى الناس ، وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد أنها لاتضر للنواتها ، وإنما تضر إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته .

وقد ذكر الزبير بن بكار فى « الموفقيات » أن العرب كانت فى الجاهلية تقول : إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره ، خرجت من رأسه هامة — وهى دودة — فتدور حول قبره فتقول : اسقونى اسقونى . فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت . وفى ذلك يقول شاعرهم :

يا عمرو إن لا تدع شتمى ومنقصتى

أضربك حتى تقول الهامة : اسقونى
قال : وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذهب . وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأول ، إلا أنهم لم يعينوا كونها دودة ، بل قال القزاز : الهامة طائر من طير الليل ، كأنه يعنى البومة ، وقال ابن الأعرابى . كانوا يتشاءمون بها ، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نعت إلى نفسى أو أحدا من أهل دارى . وقال أبو عبيد : كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ، ويسمون ذلك الطائر « الصدى » . فعلى هذا ، فالمعنى فى الحديث : لا حياة لهامة الميت . وعلى الأول : لاشؤم بالبومة ونحوها . (٢٤١/١٠) .

قال البخارى — رحمه الله — مترجما : وهو داء يأخذ البطن .
قال الحافظ — رحمه الله — : كذا جزم بتفسير الصفـر — وهو
بفتحـتين — وقد نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى فى « غريب الحديث »
له : عن يونس بن عبيد الجرمى أنه سأل رؤبة بن العجاج ، فقال :
هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس ، وهى أعدى من
الجرب عند العرب ، فعلى هذا ، فالمراد بنفى الصفـر ماكانوا يعتقدونه
فيه من العدوى .

ورجح الطبرى هذا القول واستشهد له بقول الأعشى :

وَلَا يَعْضُ عَلَى شُرْسُوفِهِ الصَّفَرُ

والشرسوف بضم المعجمة وسكون الراء ثم مهملة ثم فاء — :
الضلع ، والصفـر : دود يكون فى الجوف ، فربما عض الضلع أو
الكبد فقتل صاحبه . وقيل : المراد بالصفـر : الحية ، لكن المراد
بالنقى نفى ماكانوا يعتقدون أن من أصابه قتله ، فرد الشارح ذلك
بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل . وقد جاء هذا التفسير عن
جابر ، وهو أحد رواة حديث : « لا صفـر » ، قاله الطبرى . وقيل
فى الصفـر قول آخر ، وهو أن المراد به شهر صفـر ، وذلك أن العرب
كانت تحرم صفـر وتستحل المحرم ، فجاء الإسلام برد ماكانوا يفعلونه
من ذلك ، فلذلك قال — ﷺ — : « لا صفـر » . قال ابن بطال :
وهذا القول مـروى عن مالك . والصفـر أيضا : وجع فى البطن يأخذ

من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء . ومن الأول
حديث : « صَفْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » أى : جوعة .
ويقولون : صفر الإثناء إذا خلا عن الطعام . ومن الثانى مافى حديث
ابن مسعود : أن رجلا أصابه الصفر فنتعت له السُّكَّر . أى : حصل
له الاستسقاء فوصف له النبيذ . وحمل الحديث على هذا لا يتجه ،
بخلاف ما سبق . (١٧١ / ١٠) .

الغول والنوء

أخرج البخارى — رحمه الله — من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن وغيره ، أن أبا هريرة — رضى الله عنه — قال : إن رسول الله ﷺ — قال : « لَا عَدَوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ » . فقال أعرابى : يا رسول الله ، فما بال إبلى تكون فى الرمل كأنها الظباء ، فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ؟ فقال : « فَمَنْ أَعْدَى الأول ؟ » (١٧١/١٠) .

قال الحافظ : وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مثل رواية أبى سلمة وزاد : « وَلَا نَوءٌ » ولمسلم وابن حبان من طريق ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يلفظ : « لا عدوى ولا صفر ولا غول » (١٥٨/١٠) .

أما الغول فقال الجمهور : كانت العرب تزعم أن الغيلان فى الفلوات ، وهى جنس من الشياطين تتراءى للناس ، وتتغول لهم تغولاً ، أى : تتلون تلونا ، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم ، وقد كثر فى كلامهم : غالته الغول ، أى : أهلكته وأضلته .. فأبطل — ﷺ — ذلك .

وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيلان ، وإنما معناه إبطال ماكانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة . قالوا : والمعنى ، لا يستطيع الغول أن يضل أحداً ، ويؤيده حديث . « إِذَا نَعَوَّتِ الْغِيلَانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ » . أى : ادفعوا شرها بذكر الله .

وفي حديث أبي أيوب عند قوله : (كانت لي سهوة فيها تمر ، فكانت الغول تجيء فتأكل منه) الحديث (١٥٩/١٠) .

وأما النوء فقد أخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى لنا رسول الله — ﷺ — صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف النبي — ﷺ — أقبل على الناس فقال : « هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ » (٥٢٢/٢) .

قال الحافظ — رحمه الله — : يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك ، بقرينة مقابله بالإيمان ، ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعاً : « تَكُونُ النَّاسُ مُجَدِّينَ فَيَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِهِ ، فَيُصْبِحُونَ مُشْرِكِينَ يَقُولُونَ : مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا » .

ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة ، ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح بن سفيان : « فَأَمَّا مَنْ حَمَدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيَّ فَذَلِكَ آمَنَ بِي » وفي رواية سفيان عن النسائي والإسماعيلي نحوه ، وقال في آخره : « وَكَفَرَ بِي — أَوْ كَفَرَ بِنِعْمَتِي — » وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : « قَالَ اللَّهُ : مَا أُنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ كَافِرِينَ بِهَا » . وله في حديث ابن عباس : « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ » .

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم ، وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى ، قال فى « الأم » : من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون ، من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا ، فذلك كفر كما قال رسول الله — ﷺ — لأن النوء وقت ، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً . ومن قال : مطرنا بنوء كذا ، على معنى : مطرنا فى وقت كذا ، فلا يكون كفراً ، وغيره من الكلام أحب إلى منه ، يعنى حسماً للمادة ، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث .

وحكى ابن قتيبة فى كتاب « الأنواء » : أن العرب كانت فى ذلك على مذهبين ، على نحو ما ذكر الشافعى . قال : ومعنى النوء : سقوط نجم فى المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التى هى منازل القمر ، قال : وهو مأخوذ من ناء : إذا نهض . ولا تخالف بين القولين فى الوقت ، لأن كل نجم منها إذا طلع فى المشرق وقع حال طلوعه آخر فى المغرب . لا يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهى الثمانية والعشرون بانتهاء السنة . فإن كل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباً .

قال : وكانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء . إما بصنعه على زعمهم ، وإما بعلامته . فأبطل الشرع قولهم وجعله كفراً . فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعة فى ذلك ، فكفره كفر تشريك ، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك ، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة ، لأنه لم يقع فى شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة ، فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين ، والله أعلم .

ولا يرد الساكت ، لأن المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر ، وعلى

هذا ، فالقول فى قوله : « فأما من قال » لما هو أعم من النطق والاعتقاد ، كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة .. والله أعلم بالصواب .

وفى حديث أبى سعيد عند النسائى : « مُطَرِّنا بِنَوْءِ المِجْدَج » - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها مهملة ، ويقال : بضم أوله - : هو « الدبران » بفتح المهملة والموحدة بعدها - وقيل : سمى بذلك لاستدباره الثريا ، وهو نجم أحمر صغير منير .

قال ابن قتيبة : كل النجوم المذكورة له نوء ، غير أن بعضها أحمر وأغزر من بعض ، ونوء الدبران غير محمود عندهم ، انتهى . وكأن ذلك ورد فى الحديث تنبيهاً على مبالغتهم فى نسبة المطر إلى النوء ، ولو لم يكن محموداً أو اتفق وقوع ذلك المطر فى ذلك الوقت ، إن كانت القصة واحدة .

وفى « مغازى » الواقدى : أن الذى قال فى ذلك الوقت : « مطرنا بنوء الشعري » هو عبد الله بن أبى ، المعروف بابن سلول ، أخرجه من حديث أبى قتادة . (٥٢٣/٢ - ٥٢٤) .

العين والحسد

أخرج البخارى - رحمه الله - : عن أبى هريرة - رضى الله عنه -
عن النبى ﷺ - قال : «الْعَيْنُ حَقٌّ» ونهى عن الوشم .
(٢٠/١٠) .

وأخرج عن أم سلمة - رضى الله عنها - : أن النبى ﷺ - رأى
فى بيتها جارية فى وجهها سفة ، فقال : «اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا
النُّظْرَةَ» (١٩٩/١٠) .

قال الحافظ - رحمه الله - : «الْعَيْنُ حَقٌّ» أى : الإصابة بها شيء
ثابت موجود ، أو هو من جملة ما تحقق . وقد قال المازرى : أخذ
الجمهور بظاهر الحديث ، وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى ، لأن
كل شيء ليس محالاً فى نفسه ولا يودى إلى قلب حقيقة ولا إفساد
دليل ، فهو من متجاوزات العقول ، فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن
لإنكاره معنى ، وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به
من أمور الآخرة (٢٠٣/١٠) .

تقول : عِنْهُ الرجلُ : أصبته بعينك ، فهو معين ومعينون ،
ورجل عَيْنٌ وَمِعْيَانٌ وَعَيْونٌ . والعين : نظر باستحباب مشوب بحسد
من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر .

وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه : «الْعَيْنُ
حَقٌّ وَيَخْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ» . وقد أشكل ذلك على
بعض الناس فقال : كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر

للمعيون ؟ والجواب : أن طبائع الناس تختلف ، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون . وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال : إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . ويُقَرَّبُ ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد ، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد ، وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها ، ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد ، ويتشاءب واحد بحضرته فيتشاءب هو . أشار إلى ذلك ابن بطال .

وقال الخطابي : في الحديث أن للعين تأثيراً في النفوس ، وإبطال قول الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد ، وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي ، وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه ، وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن ، بعادة أجراها الله تعالى ، أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر ، وهل ثم جواهر خفية أم لا ؟ هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته أو بنفيه ، ومن قال ممن ينتمى إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع ، بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون ، وتتخلل مسام جسمه ، فيخلق البارئ الهلاك عندها ، كما يخلق الهلاك عند شرب السموم ، فقد أخطأ بدعوى القطع ولكن جائز أن يكون عادة ، ليست ضرورة ولا طبيعة . ا. هـ .

وهو كلام سديد . وقد بالغ ابن العربي في إنكاره ، قال : ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوتها فيه ، فأول ما تؤثر في نفسها ثم تؤثر في غيرها . وقيل : إنما هو سم في عين

العائن يصيب بلفحه عند التحديق إليه ، كما يصيب لفتح سم الأفعى من يتصل به . ثم رد الأول : بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال ، والواقع خلافه . والثاني : بأن سم الأفعى جزء منها وكلها قاتل ، والعائن ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا نظره ، وهو معنى خارج عن ذلك .

قال : والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة . وقد يصرفه قبل وقوعه . إما بالاستعاذة أو غيرها ، وقد يصرفه قبل وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك ، انتهى كلامه ، وفيه بعض ما يتعقب .

فإن الذى مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى يتصل به من سمها ، وإنما أراد أن جنساً من الأفاعى اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك - فكذلك العائن . وقد أشار - ﷺ - إلى ذلك في حديث أبى لبابة ، الذى أخرجه البخارى ، في بدء الخلق عند ذكر الأبر وذى الطفيتين ، قال : « فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ » . وليس مراد الخطأى بالتأثير المعنى الذى يذهب إليه الفلاسفة ، بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون .

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه : « أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ بِالنَّفْسِ » قال الراوى : يعنى بالعين .

وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح ، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل ، فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك . وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه ، وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه . وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من

التأثيرات ، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين ، وليست هي المؤثرة ، وإنما التأثير للروح . والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها ، فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به ، لشدة خبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة .

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى ، وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة ، وأخرى بمجرد الرؤية ، وأخرى بتوجه الروح ، كذلك يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى الله وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل . فالذى يخرج من عين العائن سهم معنوى ، إن صادف البدن لاوقاية له أثر فيه . وإلا لم ينفذ السهم ، بل ربما رد على صاحبه ، كالسهم الحسى سواء (٢٠٠/١٠ - ٢٠١) .

واختلف في المراد بالنظرة ، فقليل : عين من نظر الجن ، وقيل : من الإنس ، وبه جزم أبو عبيد الهروى ، والأولى أنه أعم من ذلك . وأنها أصيبت بالعين ، فلذلك أذن - ﷺ - في الاسترقاء لها ، وهو دال على مشروعية الرقية من العين . (٢٠٢/١٠) .

وقوله : «العين حق ، ونهى عن الوشم» لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين ، فكأنهما حديثان مستقلان ، ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما ، مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذى أخرجه البخارى من جهته ، ويحتمل أن يقال : المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلا منهما يحدث في العضو لوناً غير لونه الأصلي .

والوشم - بفتح الواو وسكون المعجمة - : أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل

أو نحوه فيخضر. وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين ، لم أر من سبق إليها ، وهى أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين ، فهى عن الوشم مع إثبات العين ، وأن التحيل بالوشم وغيره ، مما لا يستند إلى تعليم الشارع ، لا يفيد شيئاً ، وأن الذى قدره الله سيقع .

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه : «الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» .

فأما الزيادة الأولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره فى الذات ، وفيه إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوفة ، أن قوله : «العين حق» يريد به القدر ، أى : العين التى تجرى منها الأحكام ، فإن عين الشئ حقيقته . والمعنى أن الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر ، إنما هو بقدر الله السابق لا بشئ يحدثه الناظر فى المنظور .

ووجه الرد أن الحديث ظاهر فى المغايرة بين القدر وبين العين ، وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقذور ، ولكن ظاهره إثبات العين التى تصيب : إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر ، وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين ، لأنه يمكن أن يرد القدر شئ ، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله ، وهو لا يرد لأمره ، أشار إلى ذلك القرطبي .

وحاصله : لو فرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين ، لكنها لا تسبق ، فكيف غيرها ، وقد أخرج البزار من حديث

جابر بسند حسن عن النبي ﷺ - قال : « أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ » قال الراوى : يعنى بالعين (وقد سبق منذ قليل) .

وقال النووى : فى الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها شديدة الضرر .

وأما الزيادة الثانية : وهى أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك الشيء ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال كان معلوماً بينهم ، فأمرهم ألا يمتنعوا إذا أريد منهم ، وأدنى ما فى ذلك رفع الوهم الحاصل فى ذلك . وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازرى فيه خلافاً ، وصحح الوجوب وقال : متى خشى الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى .

ولم يبين فى حديث ابن عباس صفة الاغتسال ، وقد وقعت فى حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائى ، وصححه ابن حبان من طريق الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف : أن أباه سهل بن حنيف حدثه : (أن النبي ﷺ - خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخراز من الجحفة ، اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن الجسم والجلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كالיום ولا جلد مخبأة ، فلبط - : أى : صرع وزناً ومعنى - سهل . فأتى رسول الله ﷺ - فقال : « هَلْ تُتَّهِمُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ » قالوا : عامر بن ربيعة ، فدعا عامراً فتغيط عليه ، فقال : « عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَكْتَ ؟ » ثم قال : « اغْتَسِلْ لَهُ » فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجله ،

وداخله إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه ، على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح . ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ، ليس به بأس) . لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري . ولفظ النسائي من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند : (أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدح . وقال في آخره : ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض) .

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة : أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل . فذكر الحديث ، وفيه : («فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَاتِ») ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، وركبتيه ، وداخله إزاره ، وأمر أن يصب عليه) . قال سفيان : قال معمر عن الزهري : (وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه) .

قال المازري : المراد بداخله الإزار ، الطرف المتدلى الذي به حقوه الأيمن . قال : فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج . انتهى . وزاد عياض : أن المراد مايلي جسده من الإزار ، وقيل : أراد موضع الإزار من الجسد ، وقيل : أراد وركه لأنه معقد الإزار .

والحديث في «الموطأ» وفيه عن مالك : جحدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل ، أنه سمع أباه يقول : اغتسل سهل ، فذكر نحوه ، وفيه : - فترع جبة كانت عليه ، وعامر بن ربيعة ينظر ، فقال : مارأيت كالיום ولا جلد عذراء ، فوعك سهل مكانه ، واشتد وعكه .. - وفيه - «أَلَا بَرَكْتُ ؟ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ، تَوَضَّأَ لَهُ» فتوضأ له عامر ، فراح سهل ليس به من بأس .

قال الحافظ - رحمه الله - منبهاً عدة تنبيهات :

الأول : اقتصر النووي في «الأذكار» على قوله : «الاستغسال أن يقال للعائن : اغسل داخله إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه على المنظور إليه» وهذا يوهم الاختصار على ذلك ، وهو عجيب ، ولا سيما وقد نقل في «شرح مسلم» كلام عياض بطوله .

الثاني : قال المازري : هذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل ، فلا يرد لكونه لا يعقل معناه ، وقال ابن العربي : إن توقف فيه متشرع قلنا له : قل : الله ورسوله أعلم ، وقد عضدته التجربة ، وصدقته المعاينة ، أومتفلسف فالرد عليه أظهر ، لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها ، وقد تفعل بمعنى لا يدرك ، ويسمون ما هذا سبيله «الخواص» .

وقال ابن القيم : هذه الكيفية لا يتفهم بها من أنكرها ، ولا من سخر منها ، ولا من شك فيها ، أو فعلها مجرباً غير معتقد . وإذا كان في الطبيعة «خواص» لا يعرف الأطباء عللها ، بل هي عندهم خارجة عن القياس ، وإنما تفعل بالخاصية ، فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية ؟ هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لتأبائها العقول الصحيحة ، فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها ، وهذا علاج النفس الغضبية ، توضع اليد على البدن الغضبان فيسكن . فكان أثر ذلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ، ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة ، ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ فيها ، ولا شيء أرق من المغاين ، فكان في غسلها إبطال لعملها ، ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاً ، وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق

المواضع وأسرعها نفاذاً فتطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء .

الثالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة ، فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى : « **أَلَا بَرَكْتُ عَلَيْهِ؟** » ، وفي رواية ابن ماجه : « **فَلْيَذْغُ بِالْبَرَكَةِ** » ، ومثله عند ابن السنى من حديث : عامر بن ربيعة . وأخرج البزار وابن السنى من حديث أنس رفعه : « **مَنْ رَأَى شَيْئاً فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ** » .

وفي الحديث من الفوائد أيضاً : أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال ، وأن الاغتسال من النشرة النافعة . وأن العين تكون من الإعجاب ولو بغير حسد ، ولو من الرجل المحب ، ومن الرجل الصالح . وأن الذى يعجبه الشئ ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذى يعجبه بالبركة ، ويكون ذلك رقية منه ، وأن الإصابة بالعين تقتل .

وقد اختلف فى جريان القصاص بذلك ، فقال القرطبى : لو أتلف العائن شيئاً ضمنه ، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو فى ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً . انتهى .

ولم يتعرض الشافعية للقصاص فى ذلك ، بل منعه وقالوا : إنه لا يقتل غالباً ، ولا يعد مهلكاً ، وقال النووى فى « **الروضة** » : ولا دية فيه ولا كفارة ، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس فى بعض الأحوال مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلاً ، وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة . وأيضاً فالذى ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك

المكروه في زوال الحياة ، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين .. ا. ه .

ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر ، فإنه في معناه ، والفرق بينهما فيه عسر ، ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم : فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلته الناس ، وأن يلزم بيته ، فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ؛ فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر - رضي الله عنه - بمنعه من مخالطة الناس ، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة . قال النووي : وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . (٢٠٣/١٠ - ٢٠٥) .

ورد في «سورة الفلق» من كتاب الله تعالى الاستعاذة من شرور أربعة، آخرها هو الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد، وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حَسَدِ الحاسد يُؤذي المحسود، فنفس حسده يتصل بالمحسود من نفسه وعينه، وإن لم يؤذ به يده ولا لسانه، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ فحقق الشر منه عند صدور الحسد، والقرآن ليس فيه لفظة مهمة، ومعلوم أن الحاسد لا يُسمى حاسداً إلا إذا قام به الحسد، كالضارب، والشاتم، والقاتل، ونحو ذلك، ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه فيتأذى المحسود بمجرد ذلك، فإن لم يستعد بالله ويتحصن به، ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولا بُد فقلوه تعالى: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وقد ورد في حديث أبي سعيد الصحيح (١) رقية جبريل النبي ﷺ وفيها: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك

* من كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية وذلك لتمام الفائدة وعموم النفع [الناشر] .

(١) أخرجه مسلم (٢١٨٦) والترمذي (٩٧٢) .

من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» ، فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد .

ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردھا ، إذ لو نظر إليه نظر لاهٍ ساهٍ عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئاً ، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفساً غضبية حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد ، فرما أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوق^(٢) سهماً نحو رجل عُريان فأصاب منه مقتلاً وربما صرعه وأمراضه .

والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تُذكر .

وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة ، وهى فى ذلك بمنزلة الحية التى إنما يُؤثر سمها إذا عضت واحتدت ، فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم ، فتؤثر فى الملسوغ ، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت فى نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس البصر وتسقط الحبل كما ذكره النبى ﷺ فى الأتر وذى الطفتين منها ، وقال : « اقلوهما فإنهما يطمسان البصر ويُسقطان الحبل »^(٣) .

فإذا كان هذا فى الحيات فما الظن فى النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وانسمت وتوجهت إلى المحسود

(٢) سدّد و صوب .

(٣) رواه البخارى (٢٥٢/٦) ومسلم (٢٢٣٢) ومالك (٩٧٦/٢) عن عائشة .

بكيفيتها ، فله كم من قتل ؟ وكم من سلب ؟ وكم من مُعافى عاد مُضنى^(٤) على فراشه يقول طبيبه : لا أعلم داءه ما هو ! فصدق ، ليس هذا الداء من علم الطبائع ، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها ، وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس .

والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه ، وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى ، وهل الانفعال والتأثر وحدث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح ، والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع فالصنعة في الحقيقة له ، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع ، ومن له أدنى فطنة ، وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه ، وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها ، كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات ، رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته وأن ثم عالماً آخر تجرى عليه أحكام آخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار .

فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه .

ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب ، وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقه

(٤) مريض .

الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم ، فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل ، وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات ؟ كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب ؟ وهل يخاطبك من الإنسان ، أو يراك أو يحبك أو يُواليك ، أو يعاديك ، ويخف عليك أو يُثقل ويُؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذى وراء الهيكل المشاهد بالبصر فُرب رجل عظيم الهيولى^(٢) كبير الجنة خفيف على قلبك حلو عندك ، وآخر لطيف الحلقة صغير الجنة ، أثقل على قلبك من جبل ، وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها ، وبالجملة فالعلق والوصل^(٣) التى بين الأشخاص والمنافرات والبعد ، إنما هى للأرواح أصلاً ، والأشباح تبعاً .

(٥) مادة الشيء التى يصنع منها .

(٦) أى الروابط والصلات .

الفرق بين العائن والحاسد*

والعائن والحاسد يشتركان في شيء ، ويفترقان في شيء :
فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه ، وتتوجه نحو من
يريد أذاه .

فالعائن : تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته .

والحاسد : يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً .

وفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده ، من جماد أو
حيوان ، أو زرع أو مال ، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد
صاحبه ، وربما أصابت عينه نفسه . فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب
وتحديق ، مع تكيف نفسه بتلك الكيفية : تؤثر في المغين .

وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يَكَادُ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ (١) : إنه
الإصابة بالعين ، أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله ﷺ ، فنظر إليه قوم
من العائنين ، وقالوا : مارأينا مثله ، ولا مثل حجته . وكان طائفة
منهم تمر به الناقة والبقرة السمينه فيعينها ، ثم يقول لخدمه : أخذ
المكتل والدرهم واثنتا بشيء من لحمها ، فما تبرح حتى تقع ،
فتنحر (٢) .

* من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم .

(١) سورة القلم : ٥١ .

(٢) انظر « الدر المنثور » (٢٥٨/٦) و « زاد المسير » (٣٤٤/٨) وقال ابن =

وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب خبائه^(٣)، فتمر به الإبل، فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين، ويفعل به كفعله في غيره. فعصم الله رسوله وحفظه. وأنزل عليه: ﴿وَإِنْ يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾ هذا قول طائفة^(٤).

وقالت طائفة أخرى، منهم ابن قتيبة: ليس المراد: أنهم يصيبونك بالعين، كما يُصيب العائنُ بعينه ما يُعجبه، وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء، يكاد يسقطك. قال الزجاج: يعنى من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مُستعمل في الكلام. يقول القائل: نظر إلى نظراً كاد يصرعني.

قال: ويدل على صحة هذا المعنى: أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية، فيحدون إليه النظر بالبغضاء.

قلت: النظر الذي يؤثر في المنظور: قد يكون سببه شدة العداوة

= كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل.

(٣) هو بيت من وبر أو صوف؛ «المصباح المنير» (١/١٦٣).

(٤) أسباب النزول (صفحة ٢٤٩) للواحدى.

والحسد فيؤثر نظره فيه ، كما تؤثر نفسه بالحسد ، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة . فإن العدو إذا غاب عن عدوه فقد يشغل نفسه عنه ، فإذا عاينه قُبلاً اجتمعت الهمة عليه ، وتوجهت النفس بكليتها إليه . فيتأثر بنظره ، حتى إن من الناس من يسقط ، ومنهم من يُحمى ، ومنهم من يحمل إلى بيته . وقد شاهد الناس من ذلك كثيراً .

وقد يكون سبب الإعجاب ، وهو الذى يسمونه : بإصابة العين . وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام ، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر فى المعين ، وهذا هو الذى يعرفه الناس من رؤية المعين ، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه ، فيصاب بذلك .

قال عبد الرزاق : عن معمر عن هشام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « العين حق ، ونهى عن الوشم » (٥) .

وروى سُفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عُبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عُميس قالت : يا رسول الله ، إن بنى جعفر تصيبهم العين ، أفنسترقى لهم ؟ قال : « نعم . فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين » (٦) .

(٥) أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » (١٩٧٧٨) والبخارى (١٧٣/١٠) والبيهقى فى « شرح السنة » (٣١٩٠) .
(٦) حديث حسن أخرجه أحمد (٤٣٨/٦) والترمذى (٦/٢) وابن ماجه (٣٥٦/٢) .

فالكُفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة ؛ فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته ، فهذا أشد من نظر العائن ، بل هو جنس من نظر العائن فمن قال : إنه من الإصابة بالعين أراد هذا المعنى ، ومن قال : ليس به ، أراد أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب بالقرآن حق .

وقد روى الترمذى من حديث أبى سعيد « أن النبى ﷺ كان يتعوذ من عين الإنسان » فلولا أن العين شرٌّ لم يتعوذ منها .

وفى الترمذى من حديث على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير حدثنى حبة بن حابس التميمى حدثنى أبى : أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لا شيء فى الهام ، والعين حقٌ » .

وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : « كان رسول الله ﷺ يقول : لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا » وفى الباب عن عبد الله بن عمرو ، وهذا حديث صحيح .

والمقصود : أن العائن حاسدٌ خاصٌ ، وهو أضُرُّ من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن ، لأنه أعمُّ ، فكل عائن حاسد ولا بُدُّ ، وليس كل حاسدٍ عائن ، فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن ، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته .

وأصلُّ الحسد : هو بغض نعمة الله على المحسود ، وتمنى زوالها .

فالحاسد عدو النعم ، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها ، ليس هو

شيئاً اكتسبه من غيرها ، بل هو من تُخبثها وشرها ، بخلاف السحر ، فإنه إنما يكون باكتساب أمورٍ أخرى ، واستعانة بالأرواح الشيطانية ، فلهذا - والله أعلم - قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر ، لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن ، فالحسد من شياطين الإنس والجن ، والسحر من النوعين !

وبقى قسم ينفرد به شياطين الجن ، وهو الوسوسة في القلب ، فذكره في السورة الأخرى^(٧) ، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله .

فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عملٍ منه ، بل هو أذى من أمر خارج عنه ، ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق .

والوسواسُ إنما يؤذى العبد من داخل بواسطة مساكنته له ، وقبوله منه ، ولهذا يُعاقب العبد على الشر الذي يُؤذيه به الشيطان من الوسواس التي تقترب بها الأفعال ، والعزمُ الجازم ، لأن ذلك بسعيه وإرادته ، بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يُعاقب عليه ، إذ لا يُضاف إلى كسبه ولا إرادته ، فلهذا أُفرد شرُّ الشيطان في سورة ، وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة .

وكثيراً ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة .

ولهذا كان اليهود أسحر الناس وأحسدهم ، فإنهم لشدة تُخبثهم : فيهم من السحر والحسد فاليس في غيرهم .

(٧) أى سورة « الناس » .

وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا ، فقال : ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ . وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ، يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ . وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَما رُوتَ . وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا : إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ، فَلَا تَكْفُرْ . فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ . وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ . وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ، وَلَبِئْسَمَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(٨) .

والكلامُ على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر ، وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس - وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - في موضع غير هذا .

إذ المقصودُ على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما ، وأنه لا يقوم غيرهما مقامهما .

وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ ^(٩) وفي قوله : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ ^(١٠) .

(٨) سورة البقرة : ١٠٢ .

(٩) سورة النساء : ٥٥ .

(١٠) سورة البقرة : ١٠٩ .

والشيطان يُقارَنُ الساحرَ والحاسدَ، ويُخادِثُهُما ويصاحبُهُما، ولكن الحاسدَ تعينه الشياطينُ بلا استدعاءٍ منه للشيطان ، لأن الحاسدَ شبيه بإبليس ، وهو فى الحقيقة من أتباعه ، لأنه يطلب ما يُحِبُّه الشيطان من فساد الناس ، وزوال نعم الله عنهم ، كما أن إبليس حسدَ آدم لشرفه وفضله ، وأبى أن يسجد له حسداً .

فالحاسد من جُند إبليس ، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يُعِينَهُ ويستعينه . وربما يعبدُهُ من دون الله ، حتى يقضى له حاجته ، وربما يسجد له .

وفى كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب ، ولهذا كلما كان الساحرُ أكفر وأخبث وأشدَّ معاداةً لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحرُهُ أقوى وأنفذ . وكان سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب ، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام ، وهم الذين سحروا رسول الله ﷺ .

وفى «الموطأ» عن كعب قال : « كلمات أحفظهن من التوراة ، لولاها لجعلتنى يهوداً حماراً : لولاها لجعلتنى يهود حماراً : أعوذ بوجه الله العظيم ، الذى لا شىء أعظم منه ، وبكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، وبأسماء الله الحسنى ، ما علمتُ منها وما لم أعلم : من شر ما خلق ، وذراً ، وبرأ » .

والمقصودُ : أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر ، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود ، والشيطان يقترب به ويعينه ، ويُزِينُ له حسده ، ويأمره بموجبه ، والساحر بعلمه وكسبه ، وشركه ، واستعانتة بالشياطين .

والنوع الثاني : مَنْ يعينه الشيطان ، وإن لم يستعن هو به ، وهو الحاسدُ . لأنه نائبه وخليفته ، لأن كليهما عدوٌ نعم الله ، ومنغصها على عباده .

الحاسد من شياطين الإنس*

وقوله : ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ يعم الحاسد من الجن والإنس ، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله ، كما حسد إبليس أبانا آدم ، وهو عدو لذريته ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾^(١) .

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن ، والحسد أخص بشياطين الإنس ، والوسواس يعمهما ، كما سيأتي بيانهما ، والحسد يعمهما أيضاً ، فكلا الشيطانين حاسد مؤسوس . فلاستعاذة من كل شر في العالم .

وتضمنت شروراً أربعة يُستعاذ منها : شراً عاماً . وهو شر ما خلق ، وشر الغاسق إذا وقب ، فهذان نوعان .

ثم ذكر شر الساحر والحاسد ، وهما نوعان أيضاً ، لأنهما من شر النفس الشريرة ، وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده ، وهو الساحر ، وقلما يتأتى الحسد بدون نوع عبادة للشيطان ، وتقرب إليه : إما بذبح باسمه ، أو بذبح يقصد به هو ، فيكون ذبحاً لغير الله ، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق .

* من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم .

(١) سورة : فاطر ، ٦ .

والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان، فهو عبادة له، وإن سماه بما سماه به، فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه، لا لاسمه ولفظه.

فمن سجد لمخلوق، وقال: ليس هذا بسجود له، هذا خضوع وتقيل الأرض بالجهة، كما أقبلها بالنعم، أو هذا إكرام: لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجوداً لغير الله فليُسمه بما يشاء.

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به، وتقرب إليه بما يُحب، فقد عبده، وإن لم يُسم ذلك عبادة، بل يُسميه استخداماً، وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده، كما يفعل هو به! والمقصود: أن هذا عبادة منه للشيطان، وإنما سماه استخداماً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: سُبْحَانَكَ، أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

فهؤلاء وأشباؤهم عباد الجن والشياطين، وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة. ولبئس المولى، ولبئس العشير، فهذا أحد النوعين.

(٢) سورة يَس : ٦٠ .

(٣) سورة سَبَأ : ٤٠ ، ٤١ .

مراتب الحسد^(٥)

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ لأن الرجل قد يكون عنده حسد، ولكن يخفيه ، ولا يرتب عليه أذى بوجه ما ، لا بقلبه ، ولا بلسانه ، ولا بيده ، بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحبُّ الله ، فهذا لا يكاد يخلو منه أحدٌ إلا من عصمه الله .

وقيل للحسن البصرى : أيحسدُ المؤمنُ ؟ قال : ما أنساكَ لإخوة يوسف ! .

لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يَأتمر بها ، بل يعصيا طاعة لله وخوفاً وحياءً منه ، وإجلالاً له ، أن يكره نعمه على عباده ، فيرى ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحب الله ، ومحبةً لما يبغضه ، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ، ويُلزمها بالدعاء للمحسود ، وتمنى زيادة الخير له ، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب ، واللسان والجوارح .

فهذا الحسد المذموم . هذا كله حسدٌ تمنى الزوال .

وللحسد ثلاث مراتب : إحداها هذه :

* من بدائع الفوائد لابن القيم .

ضعفه ، أو شتات قلبه عن الله ، أو قلة دينه ، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب ، فهذا حسد على شيء مُقدر .

والأول حسدٌ على شيء مُحقق ، وكلاهما حاسدٌ ، عدو نعمة الله ، وعدو عباده ، وممقوت عند الله تعالى ، وعند الناس ، ولا يسود أبداً ، ولا يواسى فإن الناس لا يُسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم ، فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبداً إلا قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها ، فهم ييغضونه وهو ييغضهم .

والحسد الثالث : حسد الغبطة ، وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه ، فهذا لا بأس به ، ولا يُعاب صاحبه ، بل هذا قريبٌ من المنافسة .

وقد قال تعالى : ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾^(١) وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً ، وسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها الناس » .

فهذا حسد غبطة ، الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه ، وحب نخصال الخير ، والتشبه بأهلها ، والدخول في جملتهم ، وأن يكون من سابقهم وعليتهم ، ومصلحهم لا من فساكلهم^(٢) ، فتحدث له من هذه

(١) سورة المطففين : ٢٦ .

(٢) مفرداً (فُسْكل) وهو الفرس الذي يجيء في حلبة السباق آخر الخيل ، والمصلى : الذي يجيء منها تلو السابق .

الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة ، مع محبته لمن يغبطه ، وتمنى دوام
نعمة الله عليه ، فهذا لا يدخل فى الآية بوجهٍ ما .

فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد ، فإنها تتضمن التوكل على
الله ، والالتجاء إليه ، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة ، فهو
مستعيز بولى النعم وموليها ، كأنه يقول : يا من أولانى نعمته وأسداها
إلى أنا عائد بك من شر من يريد أن يستلبها منى ، ويزيلها عنى .

وهو حسبٌ من توكل عليه ، وكافى من لجأ إليه ، وهو الذى
يؤمنُ خوف الخائف ، ويجير المستجير ، وهو نعم المولى ونعم النصير ،
فمن تولاه واستنصر به ، وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه ، تولاه
وحفظه وحرسه وصانه ، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ،
وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ﴾ (٣) .

فلا تستبطىء نصره ورزقه وعافيته ، فإن الله بالغ أمره ، وقد
جعل الله لكل شىء قدراً ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر .

ومن لم يخفه أخافه من كل شىء ، وما خاف أحد غير الله إلا
لنقص خوفه من الله ، قال تعالى : ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

(٣) سورة الطلاق : ٢ ، ٣ .

مشركون ﴿٤﴾ وقال : ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ .
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٥﴾ أى : يُخَوِّفُكُم بِأَوْلِيَائِهِ ،
ويعظمهم فى صدوركم . فلا تخافوهم ، وأفردونى بالخشافة أكفكم
إياهم .

(٤) سورة النحل : ٩٨ - ١٠٠ .

(٥) سورة آل عمران : ١٧٥ .

الوقاية من شر الحاسد

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب .:

أحدها : التعوذ بالله من شره ، والتحصن به واللجأ إليه .

وهو المقصود بهذه السورة ، والله تعالى سميع لاستعاذته ، عليم بما يستعيد منه ، والسمع هنا المراد به : سمع الإجابة ، لا السمع العام ، فهو مثل قوله : « سمع الله لمن حمده » وقول الخليل عليه السلام ﴿ إِنَّ رُبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾^(١) ومرة يقرنه بالعلم ، ومرة بالبصر ، لاقتضاء حال المستعيد ذلك ، فإنه يستعيد به من عدو يعلم أن الله يراه ، ويعلم كيده وشره .

فأخبر الله تعالى هذا المستعيد أنه سميع لاستعاذته ، أى مجيب ، عليم بكيد عدوه ، يراه وينصره ، لينبسط أمل المستعيد ، ويقبل بقلبه على الدعاء .

وتأمل حكمة القرآن ، كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذى نعلم وجوده ولا نراه بلفظ : ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾^(٢) فى الأعراف وحمّ السجدة . وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسونه ويؤرون بالأبصار بلفظ : ﴿ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فى سورة حمّ المؤمن ،

(١) سورة إبراهيم : ٣٩ .

(٢) سورة فصلت : ٣٦ .

فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ، إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ، لأن أفعال هؤلاء أفعال معانية تُرى بالبصر ، وأما نزغ الشيطان فوساوس ، وخطرات يُلقِيها في القلب ، يتعلق بها العلم ، فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها ، وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ، ويدرك بالرؤية . والله أعلم .

السبب الثاني : تقوى الله ، وحفظه عند أمره ونهيه .

فمن اتقى الله تولى الله حفظه ، ولم يكله إلى غيره ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس : « احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك » ، فمن حفظ الله حفظه الله ، ووجده أمامه أينما توجه ، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ؟ ومن يحذر ؟

السبب الثالث : الصبر على عدوه ، وأن لا يقاتله ولا يشكوه ، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً .

فما نُصِر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه ، والتوكل على الله ولا يستطل تأخيرهِ وبغيهِ ، فإنه كلما بغى عليه كان بغيةً سهاماً يرميها من نفسه إلى نفسه .

ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغية عليه ، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي ، دون آخره ومآله ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْهُ اللَّهُ ﴾ (٣)

(٣) سورة الحج : ٦٠ .

فإذا كان الله قد ضمن له النصر ، مع أنه قد استوفى حقه أولاً ، فكيف بمن لم يستوف شيئاً من حقه ، بل بغى عليه وهو صابر ؟ وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم ، وقد سبقت سنة الله : أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغى منهما دكاً !!

السبب الرابع : التوكل على الله .

فمن يتوكل على الله فهو حسبه ، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ، وهو من أقوى الأسباب في ذلك ، فإن الله حسبه ، أى : كافيه ، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ، ولا يضره إلا أذى لا بد منه ، كالحر والبرد والجوع والعطش ، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً ، وفرق بين الأذى الذى هو فى الظاهر إيذاء له ، وهو فى الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه ، وبين الضرر الذى يتشقى به منه .

قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ، فقال : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ^(٤) ولم يقل : نؤته كذا وكذا من الأجر ، كما قال فى الأعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه ، وواقيه ، فلو توكل العبد على الله حق توكله ، وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجاً من ذلك ، وكفاه ونصره .

(٤) سورة الطلاق : ٣ .

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده ، وعظم منفعته ، وشدة حاجة العبد إليه في كتاب « الفتح القدسي » وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة ، وأنه من مقامات العوام .

وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة . وبيننا أنه من أجل مقامات العارفين ، وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد ، وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله .

وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن ، والساحر والباغى !

السبب الخامس : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه .

وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له ، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه .

وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره ، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه ، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه ، بل انعزل عنه لم يقدر عليه ، فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه ، حصل الشر ، وهكذا الأرواح سواء ، فإذا علق روحه وشبثها به ، وروح الحاسد الباغى متعلقة به يقظة ومناماً ، لا يفتر عنه ، وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا ، فإذا تعلق كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ، ودام الشر ، حتى يهلك أحدهما ، فإذا جذب^(٥) روحه منه ، وصانها عن الفكر فيه والتعلق به ، وأن لا

(٥) أى : جذب .

يخطر به بال ، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر ، والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به ، بقى الحاسد الباغى يأكل بعضه بعضاً . فإن الحسد كالنار ، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً .

وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية ، وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه ، وتعلق روحه به ، ولا يرى شيئاً آلم لروحه من ذلك ، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة ، التى رضيت بوكالة الله لها ، وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هى لنفسها ، فوثقت بالله ، وسكنت إليه ، واطمأنت به ، وعلمت أن ضمانه حق ، ووعدده صدق ، وأنه لا أوفى بعهدده من الله ، ولا أصدق منه قيلاً ، فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم ، وأعظم فائدة من نصرها هى لنفسها ، أو نصر مخلوق مثلها لها ، ولا يقوى على هذا إلا بالسبب السادس .

السبب السادس : وهو الإقبال على الله ، والإخلاص له .

وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه فى محل خواطر نفسه ، وأمانها تدب فيها الخواطر شيئاً فشيئاً ، حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية ، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانه كلها فى محاب الرب ، والتقرب إليه وتملقه وترضيه ، واستعطافه وذكره كما يذكر المحب التام المحبة محبوبه المحسن إليه الذى قد امتلأت جوانحه من حبه ، فلا يستطيع قلبه انصرافاً عن ذكره ، ولا روحه انصرافاً عن محبته ، فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً

بالفكر في حاسده والباغى عليه ، والطريق إلى الانتقام منه ، والتدبير عليه ؟

هذا مالا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته ، بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ، ناداه حرس قلبه : إياك وحمى الملك ، اذهب إلى بيوت الخانات التى كل من جاء حل فيها ، ونزل بها ، مالك وليت السلطان الذى أقام اليك (٦) وأدار عليه الحرس ، وأحاطه بالسور ، قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾ (٧) ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ (٨) ، وقال : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (٩) وقال فى حق الصديق يوسف عليه السلام : ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴾ (١٠) .

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن ، وصار داخل اليك ، لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به ، ولا ضيعة على من آوى إليه ، ولا مطمع للعدو فى الدنو إليه منه ﴿ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

(٦) لعلها بمعنى السياج .

(٧) سورة ص : ٨٢ .

(٨) سورة الحجر : ٤٢ .

(٩) سورة النحل : ٩٩ .

(١٠) سورة يوسف : ٢٤ .

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١١﴾.

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه .

فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَنْفُسُكُمْ ﴾^(١٢) وقال لخير الخلق ، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ : أَلْنِي هَذَا ؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾^(١٣).

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه ، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها ، وما ينساه^٣ مما عمله أضعاف ما يذكره .

وفي الدعاء المشهور : « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم » .

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه ، فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب .

ولقى بعض السلف رجلا فأغلظ له ونال منه ، فقال له : قف حتى أدخل البيت ، ثم أخرج إليك ، فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ، ثم خرج إليه فقال له : ما صنعت ؟ فقال : تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي .

(١١) سورة الحديد : ٢١ .

(١٢) سورة الشورى : ٣٠ .

(١٣) سورة آل عمران : ١٦٥ .

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها . فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها ، فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذى وتسلبت عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح .

وعلاوة سعادته : أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه ، فيشتغل بها وبإصلاحها والتوبة منها ، فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به ، بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه ، والله يتولى نصرته وحفظه ، والدفع عنه ولا بد .

فما أسعده من عبد ، وما أبركها من نازلة نزلت به ، وما أحسن أثرها عليه ، ولكن التوفيق والرشد بيد الله ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، فما كل أحد يوفق لهذا ، لا معرفة به ، ولا إرادة له ، ولا قدرة عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

السبب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه .

فإن لذلك تأثيراً عجبياً في دفع البلاء ، ودفع العين ، وشر الحاسد ، ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به .

فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق ، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ، وكانت له فيه العاقبة الحميدة .

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته ، عليه من الله جنة واقية ، وحصن حصين .

وبالجملة : فالشكر حارس النعمة من كل مايكون سبباً لزوالها .

ومن أقوى الأسباب : حسد الحاسد والعائن .. فإنه لا يفتر ولا ينسى^(١٤) ، ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود ، فحينئذ يبرد أنينه وتنطفئ ناره .. لا أطفأها الله - فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله ، وهو كفران النعمة ، وهو باب إلى كفران المنعم .

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ، فمن لم يكن له جند ولا عسكر ، وله عدو ، فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ، وإن تأخرت مدة الظفر . والله المستعان .

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس ، وأشقها عليها ، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله - وهو إطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى بالإحسان إليه ، فكلما ازداد أذى وشرأ وبغياً وحسداً ازدادت إليه إحساناً ، وله نصيحة ، وعليه شفقة . وما أظنك تصدق بأن هذا يكون ، فضلاً عن أن تتعاطاه .

فاسمع الآن قوله عز وجل : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ، اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا . وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ . وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ . إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾^(١٥) ، وقال : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا

(١٤) يضعف .

(١٥) سورة فصلت : ٣٤ .

صَبَرُوا ، وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ . وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ .

وتأمل حال النبي ﷺ إذ ضربه قومه حتى أدموه ، فجعل يسأل الدم عنه ، ويقول : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (١٧) . كيف جمع فى هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان ، قابل بها إساءتهم العظيمة إليه ؟

أحدها : عفوه عنهم .

والثانى : استغفاره لهم .

والثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون .

والرابع : استعطافه بإضافتهم إليه . فقال : « اغفر لقومى » كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به : هذا ولدى ، هذا غلامى ، هذا صاحبى ، فهبه لى .

واسمع الآن ما الذى يسهل هذا على النفس ، ويطييه إليها وينعمها به :

اعلم أن لك ذنباً بينك وبين الله ، تخاف عواقبها ، وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك ، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة ، حتى ينعم عليك ويكرمك ، ويجلب إليك من المنافع والاحسان فوق ماتؤمله .

فإذا كنت ترجو هذا من ربك ، وتحب أن يقابل به إساءتك ، فما

(١٦) سورة القصص : ٥٤ .

(١٧) أخرجه البخارى (٢٤٩/١٢) ومسلم (١٧٩٢) عن ابن مسعود بنحوه .

أولاً وأجدر أن تعامل به خلقه ، وتقابل به إساءتهم ؟ ليعاملك الله
تلك المعاملة ، فإن الجزاء من جنس العمل ، فكما تعمل مع الناس في
إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك ، جزاءً وفاقاً ،
فانتقم بعد ذلك ، أو اعف ، وأحسن أو اترك . فكما تدين تدان ،
وكما تفعل مع عباده يفعل معك .

فمن تصور هذا المعنى ، وشغل به فكره ، هان عليه الإحسان إلى
من أساء إليه .

وهذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة . كما قال
النبي ﷺ للذي شكك إليه قرابته ، وأنه يحسن إليهم ، وهم يسيئون
إليه ، فقال : « لا يزال معك من الله ظهير ، مادمت على ذلك » .^(١٨)

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ، ويصيرون كلهم معه على
خصمه ، فإن كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير ، وهو مسيء
إليه ، وجد قلبه ودعائه وهمته مع المحسن على المسيء ، وذلك أمر
فطري ، فطر الله عليه عباده .

فهو بهذا الإحسان ، قد استخدم عسكرياً لا يعرفهم ولا يعرفونه ،
ولا يريدون منه إقطاعاً ولا خبزاً .

هذا مع أنه لا بد له مع علوه وحاسده من إحدى حالتين :
إما أن يملكه بإحسانه ، فيستعبده وينقاد له ويذل له ، ويبقى
الناس إليه .

(١٨) أخرجه مسلم (٢٥٥٨) وأحمد (١٨١/٢) و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٤١٢ و
(٤٨٤) ، والبغوي (٣٤٣٦) عن أبي هريرة .

وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره ، إن أقام على إساءته إليه ، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه .

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة . والله هو الموفق والمعين ، بيده الخير كله ، لا إله غيره ، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه .

وفي الجملة : ففى هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة منفعة للعبد ، عاجلة وآجلة .

السبب العاشر : وهو الجامع لذلك كله ، وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد ، والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم ، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح ، وهى بيد محركها ، وفاطرها وبارئها ، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه ، فهو الذى يحسن عبده بها ، وهو الذى يصرفها عنه وحده لا أحد سواه .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾ (١٩) .

وقال النبى ﷺ لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك » (٢٠) .

(١٩) سورة يونس : ١٠٧ .

(٢٠) قطعة من حديث : « احفظ الله يحفظك » .

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ماسواه ، وكان
عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالخافة وقد أمنه
منه ، وخرج من قلبه اهتمامه به ، واشتغاله به ، وفكره فيه ، وتجرد
لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاً ، واشتغلاً به عن غيره ، فیری أن
إعماله فی أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحیده ، وإلا
فلو جرد توحیده لكان له فيه شغل شاغل ، والله يتولى حفظه والدفع
عنه ، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ، فإن كان مؤمناً بالله ، فالله
يدافع عنه ولا بد .

وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه ، فإن كمل إيمانه كان دفع الله
عنه أتم دفع ، وإن مزج ، مزج له . وإن كان مرةً ومرةً فالله له مرةً
ومرةً ، كما قال بعض السلف : من أقبل على الله بكلية أقبل الله عليه
جملة ، ومن أعرض عن الله بكلية أعرض الله عنه جملة ، ومن كان
مرةً ومرةً فالله له مرةً ومرةً .

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين ، قال
بعض السلف : من خاف الله خافه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه
من كل شيء .

هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر ، وليس
له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه ، وتوكله عليه ، وثقته به ،
وأن لا يخاف معه غيره ، بل يكون خوفه منه وحده ، ولا يعلق قلبه
بغيره ، ولا يستغيث بسواه ، ولا يرجو إلا إياه ، ومتى علق قلبه

بغيره ورجاه وخافه : وكل إليه ونخل من جهته ، فمن خاف شيئاً غير الله سلط عليه ، ومن رجا شيئاً سوى الله نخل من جهته وحرّم خيره ، هذه سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

تمت عن كتاب بدائع الفوائد لابن القيم

أخرج البخارى - رحمه الله - فى هذا الموضوع مجموعة من الأحاديث فى أبواب متفرقة :

١ - عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : إن النبى ﷺ كان ينفث على نفسه - فى المرض الذى مات فيه - بالمعوذات ، فلما ثقل عليه كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها . فسألت الزهرى : كيف ينفث ؟ قال : كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه (١٠ / ١٩٥) .

٢ - عن أبى سعيد الزهرى - رضى الله عنه - أن ناساً من أصحاب النبى ﷺ أتوا على حى من أحياء العرب ، فلم يقرؤهم . فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا : هل معكم دواء أوراق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً . فجعلوا قطعاً من الشاء . فجعل يقرأ بأمر القرآن ويجمع بزاقه ويتفل ، فبرأ ، فأتوا بالشاء ، فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبى ﷺ - فسألوه ، فضحك وقال : « وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهِمٍ » (١٠ / ١٩٨) .

٣ - عن ابن عباس أن نقرأ من أصحاب النبى - ﷺ - مروا بماء فيهم لديغ ، أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : هل فيكم من راقٍ ؟ إن فى الماء رجلاً لديغاً ، أو سليماً ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ؟ ، حتى قدموا

المدينة فقالوا : يا رسول الله ﷺ ، أخذ على كتاب الله أجراً ؟ فقال رسول الله ﷺ : « إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ » (١٩٨/١٠ - ١٩٩) .

٤ - عن أبي سلمة قال : سمعت أبا قتادة يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ، حِينَ يَسْتَيْقِظُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» وقال أبو سلمة : فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل ، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها . (١٠ / ٢٠٨) .

٥ - عن عائشة - رضي الله عنه - قالت : كان رسول الله - ﷺ - إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و«الْمُعَوَّذَتَيْنِ» جميعاً ، ثم يسمح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده . قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به : (١٠ / ٢٠٩) .

٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : خرج علينا النبي - ﷺ - يوماً فقال : «عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أُمَّتِي، فَقِيلَ : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ . ثُمَّ قِيلَ لِي : انْظُرْ . فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ، فَقِيلَ لِي : انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ . فَقِيلَ : هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» ففرق الناس ولم يبين لهم . فتذاكر أصحاب النبي - ﷺ - فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك ، ولكننا

آمنا بالله ورسوله ، ولكن هؤلاء هم أبنائونا . فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « هُم الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » . فقام عُكَّاشَةُ بن مِخْصَنٍ فقال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . فقام آخر فقال : أمنهم أنا ؟ فقال : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » (١٠ / ٢١١) .

٧ - عن عبد العزيز بن صهيب - قال : دخلت أنا و ثابت على أنس ابن مالك ، فقال ثابت : يا أبا حمزة اشتكيث . فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله - ﷺ - ؟ قال : بلى . قال : « اللهم رب الناس ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، اشف ، أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا » (١٠ / ٢٠٦) .

٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - ﷺ - كان يُعوذُ بعض أهله ، يمسح بيده اليمنى ويقول : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا . (١٠ / ٢٠٦) .

٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ﷺ - كان يقول للمريض : « بِاسْمِ اللَّهِ ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يَشْفِي سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا » (١٠ / ٢٠٦) .

١٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ﷺ - كان يرقى يقول : « امسح الباس ، رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت » (١٠ / ٢٠٦) .

١١ - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : سأل عائشة - رضي الله عنها - عن الرقية من الحمة فقالت : رخص النبي - ﷺ - الرقية من كل ذي حمة . (١٠ / ٢٠٥) .

١٢ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أمرني النبي - ﷺ - أو أمر - أن يسترق من العين . (١٩٩ / ١٠) .

١٣ - عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - ﷺ - رأى في بيتها جارية في وجهها سفة ، فقال : « استرقوا لها فإن بها النظر » . (١٩٩ / ١٠) .

قال الحافظ - رحمه الله - : الرقي - بضم الراء وبالقاف - مقصور ، جمع رقية - بسكون القاف - يقال : رقى - بالفتح - في الماضي ، يرقى - بالكسر - في المستقبل ، ورقيت فلاناً - بكسر القاف - أرقيه ، واسترقى : طلب الرقية ، والجمع بغير همز ، وهو بمعنى التعويذ - بالذال المعجمة . (١٩٥ / ١٠) .

شروط الرقي

وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط :

- ١ - أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته .
 - ٢ - وباللسان العربي ، أو بما يعرف معناه من غيره .
 - ٣ - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، بل بذات الله تعالى .
- وختلفوا في كونها شرطاً ، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ، ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ، قال : كنا نرقى في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اغرضوا على رؤسكم ، لا بأس بالرقى ، ما لم يكن فيه شرك » . وله من حديث جابر : نهى رسول الله - ﷺ - عن الرقي ، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله ، إنه كانت لنا رقية نرقى بها من العقرب . قال : فعرضوا عليه ، فقال : « ما أرى بأساً من »

اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعَهُ .

وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولو لم يعقل معناها. لكن دل حديث عوف، أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع، ومالا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطاً، والشرط الآخر لا بد منه. وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا مِنَ الْعَيْنِ وَاللِّدْغَةِ، كما في حديث عمران بن حصين: «لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ» وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس أو نحو ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنس أو جنى، ويلتحق بالسهم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية .

وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثل حديث عمران، وزاد: «أَوْ دَمٍ». وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس، قال: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرُّقَى مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ». وفي حديث آخر: «وَالْأُذُنِ» .

ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «أَلَا تُعْلِمِينَ هَذِهِ - يَعْنِي حَفْصَةَ - رُقِيَّةَ النَّمْلَةِ؟» والنملة: قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد .

وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل، أي: لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار. وقال قوم: المنهى عنه من الرقي ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه. ذكره ابن عبد البر

والبيهقي وغيرهما، وفيه نظر، وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمام بالرقى، فأخرج أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم من طريق ابن أخى زينب امرأة ابن مسعود، عنها عن ابن مسعود، رفعه : « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ » وفي الحديث قصة .

والتمام - جمع تيمة - وهى خرز أو قلادة تعلق فى الرأس، كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع. والتولة - بكسر المشاة وفتح الواو واللام مخففاً - : شئ كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر. وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله، ولا يدخل فى ذلك ما كان بأسماء الله وكلامه، فقد ثبت فى الأحاديث استعمال ذلك وقبول وقوعه، كما فى حديث عائشة، أنه - ﷺ - « كان إذا أوى إلى فراشه ينفض بالمعوذات ويمسح بهما وجهه » الحديث . وحديث ابن عباس أنه - ﷺ - : « كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » الحديث ..

وصحح الترمذى من حديث خولة بنت حكيم مرفوعاً : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَتَحَوَّلَ » . وعند أبى داود والنسائى بسند صحيح عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن رجل من أسلم ، جاء رجل فقال : لِدَغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَتُمْ ، فقال له النبى - ﷺ - « لَوْ قُلْتَ حِينَ أُمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ » .

والأحاديث فى هذا المعنى موجودة ، لكن يحتمل أن يقال : إن الرقى أخص من التعوذ ، وإلا فالخلاف فى الرقى مشهور ، ولا خلاف

في مشروعية الفرع إلى الله تعالى والالتجاء إليه في كل ما وقع وما يتوقع .

وقال ابن التين : الرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني ، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى ، فلما عز هذا النوع فرع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقي المنهى عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعى تسخير الجن له ، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل ، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم بمرَدَّتِهِمْ ، ويقال : إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم ، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها ، وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان ، فلذلك كره الرقي ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من الشرك . وعلى كراهة الرقي بغير كتاب الله علماء الأمة .

أقسام الرقي

وقال القرطبي : الرقي ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه ، فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك .

الثاني : ما كان بكلام الله وبأسمائه فيجوز ، فإن كان مأثوراً فيستحب .

الثالث : ما كان بأسماء غير الله من ملك صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش .

قال : فهذا ليس من الواجب اجتنابه ، ولا من المشروع الذى يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه ، فيكون تركه أولى . إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغى أن يجتنب ، كالحلف بغير الله تعالى ، وقال الربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله . قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين ؟ . قال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله . هـ .

وفى «الموطأ» أن أبا بكر قال لليهودية التى كانت ترقى عائشة : «ارقيها بكتاب الله» . وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذى يكتب خاتم سليمان . وقال : لم يكن ذلك من أمر الناس القديم .

وقال المازرى : اختلف فى استرقاء أهل الكتاب ، فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه ، وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه ، وهو كالطب ، سواء كان غير الحاذق يحسن أن يقول ، والحاذق يأنف أن يدل حرصاً على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته . والحق أنه يختلف الأشخاص والأحوال . وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر . (١٩٥/١٠ - ١٩٧) .

تمسك من كره الرقى والكى من بين سائر الأدوية ، وزعم أنهما قادحان فى التوكل دون غيرهما ، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : أحدها : قاله الطبرى والمازرى وطائفة ، أنه محمول على جانب اعتقاد الطبائعين فى أن الأدوية تنفع بطبيعتها ، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون . وقال غيره : الرقى التى يحمى تركها ما كان من كلام

الجاهلية ومن الذى لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفراً ، بخلاف الرقى بالذكر ونحوه ، وتعقبه عياض وغيره ، بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً^(١) مزية على غيرهم ، وفضيلة انفردوا بها عن شاركهم فى أصل الفضل والديانة ، ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبيعتها ، أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلماً ، فلا يسلم هذا الجواب .

ثانيها : قال الداودى وطائفة : إن المراد بالحديث : الذين يجتنبون فعل ذلك فى الصحة خشية وقوع الداء ، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . وهذا اختيار ابن عبد البر ، غير أنه معترض عليه بثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء .

ثالثها : قال الحلیمى : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين فى الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض ، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء ، وليس لهم ملجأ فيما يعترهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه ، فهم غافلون عن طب الأطباء ، ورقى الرقاة ، ولا يحسنون من ذلك شيئاً . والله أعلم .

رابعها : أن المراد بترك الرقى والكى ، الاعتماد على الله فى دفع الداء والرضا بقدره ، لا القدح فى جواز ذلك ، لثبوت وقوعه فى الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح ، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطى الأسباب ، وإلى هذا نحا الخطاى ومن تبعه .

(١) السبعون ألفاً هم المذكورون فى حديث ابن عباس ، يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لا يتطيرون ولا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون .

قال ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها ، وهؤلاء هم خواص الأولياء ، ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي - ﷺ - فعلاً وأمرأً ، لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل ، فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز ، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله ، لأنه كان كامل التوكل يقيناً ، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاً ، بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل ، لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً .

قال الطبري : قيل : لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبته ، حتى السبع الضاري والعدو العادي ، ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم . والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض ، لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة رسوله ، فقد ظاهر - صلى الله عليه وسلم - في الحرب بين درعين ، ولبس على رأسه المغفر ، وأقعد الرماة على فم الشعب ، وخندق حول المدينة ، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ، وهاجر هو ، وتعاطى أسباب الأكل والشرب ، وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء ، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك ، وقال للذي سأله : أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال : « اغقلها وَتَوَكَّلْ » ، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل ، والله أعلم . (٢١١/١٠ - ٢١٢) .

شرح المعوذات

قال الحافظ - رحمه الله -: المراد بالمعوذات ، سورة الفلق ، والناس ، والإخلاص ، فيكون من باب التغليب . أو المراد : الفلق والناس ، وكل ماورد في التعويد في القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾^(٢) ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾^(٣) وغير ذلك ، والأول أولى .

فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي - ﷺ - كان يكره عشر خصال ، فذكر فيها الرقى ، إلا بالمعوذات ، و« عبد الرحمن بن حرملة » قال البخاري : لا يصح حديثه ، وقال الطبري : لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه ، وعلى تقدير صحته فهو منسوخ بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب . وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك ، بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة ، وهو الاستعانة ، فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى .

وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد : كان رسول الله - ﷺ - يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات ، فأخذ بها وترك ما سواها ، وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين ، بل يدل على الأولوية ، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما ، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً . (١٩٥/١٠) .

(٢) المؤمنون : ٩٧ .

(٣) النحل : ٩٨ .

وفي الفاتحة معنى الاستعاذة بالله : الاستعانة به ، فمهما كان فيه استعاذة أو استعانة بالله وحده ، أو ما يعطى معنى ذلك فالاسترقاء به مشروع ، ويجاب عن حديث أبي سعيد (أنه - عليه السلام - ترك ما عدا المعوذات) بأن المراد بأنه ترك ما كان يتعوذ به من كلام غير القرآن ، ويحتمل أن يكون المراد بعضه ، فإنه اسم جنس يصدق على بعضه ، والمراد ما كان فيه التجاء إلى الله سبحانه ، ومن ذلك بالمعوذات ، وقد ثبتت الاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث كما مضى .

قال ابن بطال : في المعوذات جوامع الدعاء ، نعم أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك . فلهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتفى بها . (١٩٧/١٠) .

وقال ابن القيم : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ، ثم بالفاتحة التي لم ينزل^(٤) في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها ، لتضمنها جميع معاني الكتاب ، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها ، وإثبات المعاد ، وذكر التوحيد ، والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به ، والهداية منه ، وذكر أفضل الدعاء ، وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ، بفعل ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، والاستقامة عليه ، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ، ومغضوب عليه ، لعذوبته عن الحق بعد معرفته ، وضال لعدم معرفته له ، مع ما تضمنه من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتركية النفس وإصلاح القلب والرد

(٤) في بعض الكتب (يترك) ولا يستقيم المعنى إلا هكذا (ينزل) .

على جميع أهل البدع ، وحقيق بسورة هذا شأنها أن يستشفى بها من كل داء ، والله أعلم (١٩٨/١٠) .

أما النفث - بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة - في الرقية ، فهناك من كرهه مطلقاً ، كالأسود بن يزيد ، تمسكاً بقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾^(٥) ، ومن كره النفث عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي ، أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره .

فأما الأسود فلا حجة له في ذلك ، لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل ، ولا يلزم منه ذم النفث مطلقاً ، ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة ، وأما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري (رقم ٢ في بابنا هذا) فقد قصوا على النبي - ﷺ - القصة ، وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب ونقل ، ولم ينكر ذلك - ﷺ - فكان ذلك حجة ، وكذا حديث عائشة (رقم ٥) فهو واضح من قوله - ﷺ - (٢٠٩/١٠) .

قال عياض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر ، كما يتبرك بغسالة مايكتب من الذكر ، وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض ، كأنفصال ذلك عن الراقي ، انتهى (١٩٧/١٠) .

وقوله : « بريقة بعضنا » يدل على أنه كان يتفل عند الرقية ، قال النووي : معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ، ثم وضعها على التراب ، فعلق به شيء منه ، ثم مسح به الموضع العليل

(٥) الفلق : ٤ .

أو الجريح ، قائلا الكلام المذكور في حالة المسح ، (وقد صرحت بذلك رواية مسلم) .

قال القرطبي : فيه دلالة على جواز الرق من كل الآلام ، وأن ذلك كان أمراً فاشياً معلوما بينهم . قال : ووضع النبي — ﷺ — سببته بالأرض ، ووضعها عليه ، يدل على استحباب ذلك عند الرقية ، ثم قال : وزعم بعض علمائنا أن السرف فيه أن تراب الأرض لبرودته ويسه ، يرىء الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندماها . قال : وقال في الريق : إنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والورم ولاسيما من الصائم الجائع .

وتعقبه القرطبي : أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمة ذلك في أوقاته ، وإلا فالنفث ووضع السبابة على الأرض إنما يتعلق بها ما ليس له بال ولا أثر ، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله . وأما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك ، أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة .

وقال البيضاوى : قد شهدت المباحث الطبية أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج ، وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر ، فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها ، حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئا منه في سقائه ليأمن مضرة ذلك . ثم إن الرق والعزائم لها آثار عجيبة تتقاصر العقول عن الوصول إلى كنهها .

وقال التوربشتى : كأن المراد بالتربة : الإشارة إلى فطرة آدم ،
والريقة : الإشارة إلى النطفة ، كأنه تضرع بلسان الحال أنك
اخترعت الأصل الأول من التراب ، ثم أبدعته منه من ماء مهين ،
فَهَيَّيْنِ عليك أن تشفى من كانت هذه نشأته .

وقال النووى : قيل : المراد بـ (أرضنا) : أرض المدينة خاصة
لبركتها ، و (بعضنا) رسول الله — ﷺ — لشرف ريقه ، فيكون
ذلك مخصوصا . (٢٠٨/١٠) .

وقوله : « في وجهها سفعة » في الحديث الثالث عشر ، قال
إبراهيم الحارثى : هو سواد في الوجه ، ومنه سفعة الفرس : سواد
ناصيته ، وعن الأصمعى : حمرة يعلوها سواد . وقيل : صفرة .
وقيل : سواد مع لون آخر . وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون
الوجه ، وكلها متقاربة ، وحاصلها أن بوجهها موضعا على غير لونه
الأصلى ، وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصلى ، فإن كان أحمر
فالسفعة سواد صرف ، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة ، وإن كان
أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد .

وذكر صاحب « البارع في اللغة » أن السفع : سواد الخدين من
المرأة الشاحبة ، والشحوب : تغير اللون بهزال أو غيره ، ومنه :
سفعاء الخدين ، وتطلق السفعة على العلامة . ومنه : لوجهها سفعة
غضب ، وهو راجع إلى تغير اللون ، وأصل السفع : الأخذ بقهر ،
ومنه قوله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ ^(٦) . ويقال : إن أصل
السفع : الأخذ بالناصية ، ثم استعمل في غيرها . (٢٠٢/١٠) .

(٦) العلق : ١٥ .

والحمة ، كما في الحديث الحادى عشر ، بضم المهملة وتخفيف الميم ، قال ثعلب وغيره : هى سم العقرب . وقال القزاز : قيل : هى شوكة العقرب . وكذا قال ابن سيده : إنها الإبرة التى تضرب بها العقرب والزنبور ، وقال الخطابى : الحمة : كل هامة ذات سم من حية أو عقرب .

وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا : « لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغة » فغاير بينهما ، فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب ، فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص . (١٥٦/١٠) .

وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبى خزامه ، عن أبيه قال : قلت : يارسول الله ، أرأيت رقى نسترقىها ودواء نتداوى به ، هل يرد من قدر الله شيئا ؟ قال : « هِىَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى » (١٣٦/١٠) .

أخرج البخارى - رحمه الله - عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال النبى - ﷺ - : « لَا طَيْرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ » قالوا : وما الفأل يا رسول الله ؟ قال : « الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ »

وأخرج عن أنس - رضى الله عنه - عن النبى - ﷺ - قال : « لَا عَدَوَى وَلَا طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ : الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ . »

قال الحافظ - رحمه الله - : إلفأل - بفاء ثم همزة ، وقد تسهل - والجمع فثول - بالهمزة جزما - وفى حديث عروة بن عامر الذى أخرجه أبو داود ، قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله - ﷺ - فقال : « خَيْرُهَا الْفَأْلُ ، وَلَا تُرَدُّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . »

وقوله : « وخيرها الفأل » ، قال الكرمانى تبعاً لغيره : هذه الإضافة تشعر بأن الفأل من جملة الطيرة ، وليس كذلك ، بل هى إضافة توضيح ، ثم قال : وأيضاً فإن من جملة الطيرة - كما تقدم تقريره - التيامن ، فبين بهذا الحديث ، أنه ليس كل التيامن مردوداً كالتشاؤم ، بل بعض التيامن مقبول .

قلت : وفى الجواب الأول دفع فى صدر السؤال ، وفى السؤال

الثاني تسليم السؤال ودعوى التخصيص ، وهو أقرب ، وقد أخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رفعه : (كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة) . وأخرج الترمذى من حديث حابس التميمى ، أنه سمع النبى — ﷺ — يقول : « الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَأَصْدَقُ الطَّيْرَةِ الْفَأْلُ » فى هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى .

وقال الطيبى : الضمير المؤنث فى قوله « وخيرها » راجع إلى الطيرة ، وقد علم أن الطيرة كلها لا خير فيها ، فهو كقوله تعالى ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا ﴾ ^(١) وهو مبنى على زعمهم ، وهو من إرخاء العنان فى المخادعة ، بأن يجرى الكلام على زعم الخصم حتى لا يشمئز عن التفكير ، فإذا تفكر فأنصف من نفسه قبل الحق ، فقوله : « خيرها الفأل » إطماع للسامع فى الاستماع والقبول لا أن فى الطيرة خيرا حقيقة ، أو هو من نحو قولهم : والصيف أحر من الشتاء ، أى : الفأل فى بابه أبلغ من الطيرة فى بابها .

والحاصل أن (أفعل) التفضيل فى ذلك ، إنما هو بين القدر المشترك بين الشيئين ، والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه ، والفأل فى ذلك أبلغ .

قال الخطاى : وإنما كان ذلك ؛ لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان ، فكأنه خبر جاء عن غيب ، بخلاف غيره ، فإنه مستند إلى حركة الطائر أو نطقه ، وليس فيه بيان أصلاً ، وإنما هو تكلف من يتعاطاه . وقد أخرج الطبرى عن عكرمة قال : كنت عند ابن عباس ، فمر طائر فصاح ، فقال رجل : خير خير . فقال ابن

(١) الفرقان : ٢٨ .

عباس : ما عند هذا لاخير ولاشر .

وقال أيضا : الفرق بين الفأل والطيرة ، أن الفأل من طريق حسن الظن بالله ، والطيرة لاتكون إلا فى السوء فلذلك كرهت .

وقال النووى : الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر ، وأكثره فى السرور ، والطيرة لاتكون إلا فى الشؤم ، وقد تستعمل مجازا فى السرور ، اهـ . وكأن ذلك بحسب الواقع ، وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر ، ومن شرطه ألا يقصد إليه فيصير من الطيرة .

قال ابن بطال : جعل الله فى فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها ، كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافى ، وإن كان لا يملكه ولا يشربه ، وأخرج الترمذى وصححه من حديث أنس : (أن النبى - ﷺ - كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع : يأنجيج يراشد) . وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة : (أن النبى - ﷺ - كان لا يتطير من شئ ، وكان إذا بعث عاملا يسأل عن اسمه ، فإذا أعجبه فرخ به ، وإن كره اسمه رأى كراهة ذلك فى وجهه) .

وذكر البيهقى فى « الشعب » عن الحلیمى ماملخصه : كان التطير فى الجاهلية فى العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة - فذكر نحو ماتقدم ثم قال - : وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب ، وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا ، لأن أصله الأول . قال : وكان التشاؤم فى العجم ، إذا رأى الصبى ذاهبا إلى المعلم تشاءم ، أو راجعا تيمن ، وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم ، فإن رآه واضعا

حملة تيمن ، ونحو ذلك ، فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال : « مَنْ تَكْهَنَ أَوْرَدَهُ عَنْ سَفَرٍ طَيْرٌ فَلَيْسَ مِنَّا » ، ونحو ذلك من الأحاديث ، وذلك إذا اعتقد أن الذى يشاهده من حال الطير موجبا لما ظنه ، ولم يضيف التدبير إلى الله تعالى ، فأما إن علم أن الله هو المدبر ، ولكنه أشفق من الشر ، لأن التجارب قضت أن صوتا من أصواتها معلوماً ، أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه ، فإن وطن نفسه على ذلك أساء ، وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلاً ، لم يضره ما وجد فى نفسه من ذلك ، وإلا فيؤاخذ به ، وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذى اعتقده عقوبة له ، كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية ، والله أعلم .

قال الحلیمی : وإنما كان — ﷺ — يعجبه الفأل ، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى ، بغير سبب محقق ، والتفاؤل حسن الظن به ، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال .

وقال الطيبي : معنى الترخص فى الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئاً فظنه حسناً محرضاً على طلب حاجته فليفعل ذلك ، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله ، بل يمضى لسبيله ، فلو قبل وانتهى عن المضى فهو الطيرة التى اختصت بأن تستعمل فى الشؤم ، والله أعلم ، (٢١٤/١٠ - ٢١٥) .

وبعد ...

فهذه عدة موضوعات تكلم فيها الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ، في كتابه (فتح الباري : شرح صحيح البخاري). جمع فيها من أحاديث سيد المرسلين ، وشروحها ، ما يملأ النفس اطمئنانا والقلب أمانا ، ويفتح الطريق أمام المسلم فيسير فيه متوكلاً ، واثقاً بقضاء الله وقدره ، معتقداً أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، متخذاً الأسباب في كل ما يفعل ، تاركاً النتائج لقدرة الله يخرجها إلى الوجود حسب مشيئته سبحانه ، دون تطير أو تشاؤم ، أما ما كان فيه نصيحة أو إرشاد من النبي الكريم فلا ضير من اقتباسه والتماسه ، فخير الهدى هدى محمد — ﷺ — الذي أرسله ربه رحمة للعالمين ..

صلاة الله وسلامه ، ورحمته وبركاته على النبي وآله ، ورضى الله تبارك وتعالى عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ..
والحمد لله بدءاً وختاماً ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

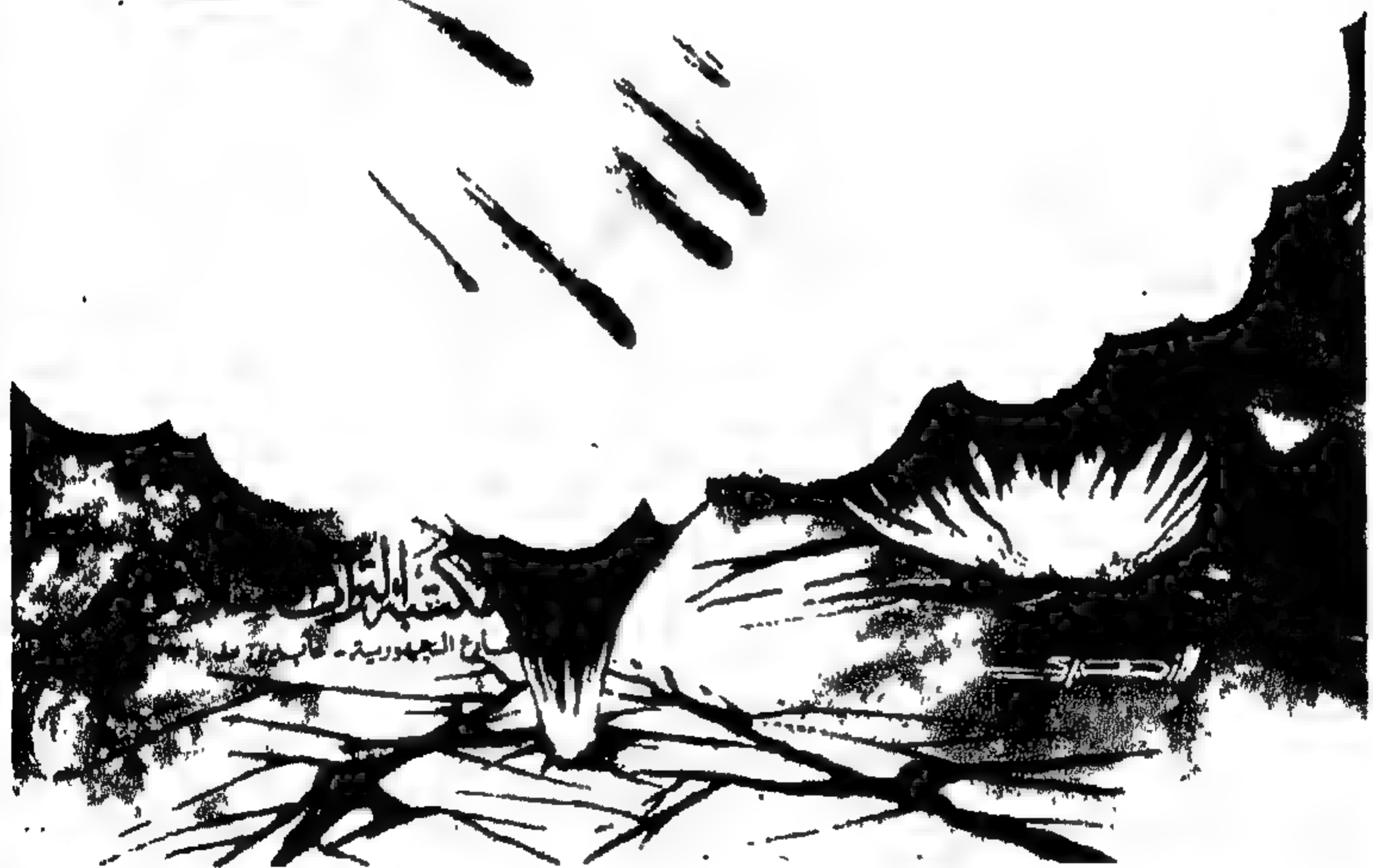
عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ تَاجُ

من منشوراتنا

عَبَّاسِيَّاتُ

علاماتُ القيامةِ الكبرى

مِنْ بَعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

مكتبة التراث

شارع الجمهورية - القاهرة

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة الناشر	٣
مقدمة بقلم الدكتور جميل غازى	٥
التعريف بابن حجر	٩
السحر	١٢
هل سحر النبى ﷺ	٢٣
التداوى من السحر	٢٧
الكهانة	٣١
أشياء كالسحر	٣٨
وان لم تكن سحراً	
العدوى	٣٩
الطيرة والشؤم	٤٨
الهامة	٥٦
الصفير	٥٧
الغول والنوء	٥٩
العين والحسد	٦٣
فائدة - لابن القيم	٧٣
الفرق بين العائن والحاسد	٧٧
الحاسد من شياطين الإنس	٨٥
	١٢٧

٨٧ مراتب الحسد
٩١ الوقاية من شر الحاسد
١٠٥ الرقية
١١٥ معنى المعوذات
١٢١ الفأل
١٢٥ الخاتمة

رقم الايداع: ٤٧٥٤ / ١٩٩٠

طبع. بدار نوبار للطباعة

أصدق الحديث كلام الله وخير الهادي هادي محمد ﷺ

صدر حديثاً
في صحبة النبي ﷺ وصحابته الأبرار

أبـر موسوعة شاملة للأحاديث النبوية
أربعين ألف حديث منتقاه من سبعمائة ألف حديث

المسلم

سبعة أضعاف صحيح البخاري

لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل
شرحه وخرج أحاديثه وعلق عليها
أحمد محمد شاكر

يصدر تباعاً وكل ١٥ يوم عدد جديد بسعر تشجيعي
العدد بـ ١٥٠ قرش فقط في مكتبة التراث الإسلامي ومع باع
كتاب لا غنى عنه لمن يريد أن يتعلم أحكام دينه

مكتبة التراث الإسلامي

ت : ٣٩١١٣٩٧ - ٣٩٢٥٦٧٧ - فاكس : ٣٩١٣٤٠٦

Bibliotheca Alexandrina

0402155